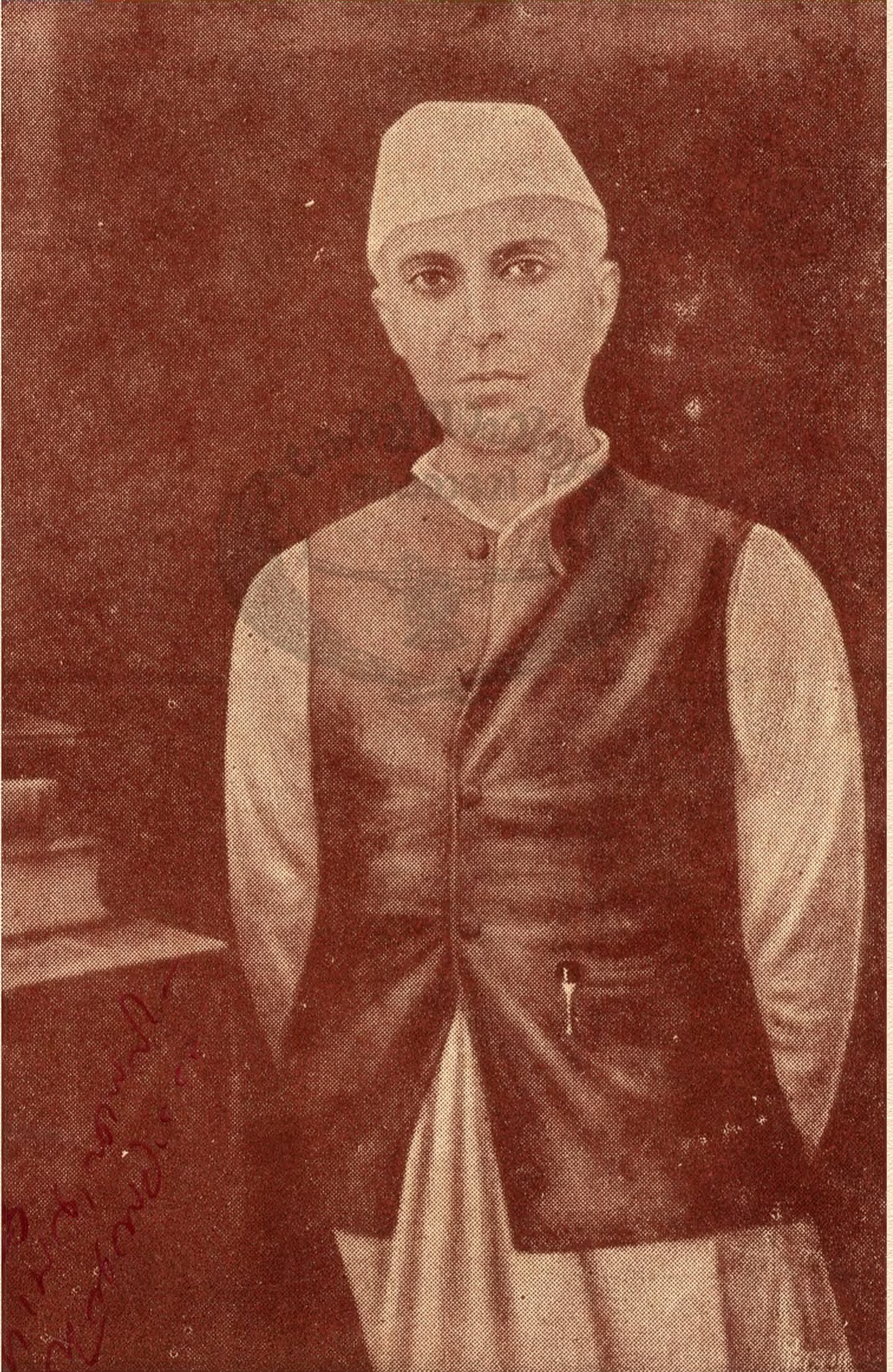


ഇൻഡ്യയിലെ  
വീരാത്മാക്കൾ





ഉ  
ണ്ണ  
നീ  
ലി  
സ  
ന്ദ  
ശം  
by  
ശു  
ര  
നാ  
ട്

വില  
രൂപം

5-0-0



# ഇന്ത്യയിലെ വീരാത്മാക്കൾ

(ശ്രീ: ആർ. നാരായണപ്പണിക്കരെയും  
ശ്രീ: എം. ആർ. വേലുപ്പിള്ള ശാസ്ത്രിയുടേയും  
ലേഖനങ്ങളോടുകൂടിയത്)



പ്രസാധകൻ

പി. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള  
വിദ്യാവിലാസിനി ബുക്ക് ഡിപ്പോ  
ചാല, തിരുവനന്തപുരം.

വില 2 രൂ.

പ്രസാധകന്റെ മുദ്രയില്ലാത്ത പ്രതി വ്യാജനീതിതരമാകുന്നു.

1957 / 1183

രണ്ടാം പതിപ്പ് കാപ്പി 1000



പകർപ്പവകാശം പ്രസാധകൻ



## വിഷയാനുക്രമണിക

---

1.	മഹാത്മജി	1— 19
2.	ജവഹർലാൽ നെഹ്രു	20— 33
3.	സി. രാജഗോപാലാചാരി	34— 38
4.	ഡാക്ടർ ഖാൻസാഹിബ്	39— 46
5.	മാസ്റ്റർ താരാസിംഗ്	47— 54
6.	സച്ചിദാനന്ദസിൻഹ	55— 62
7.	കാളിനാഥറായി	63— 70
8.	രാജാ മഹേന്ദ്രപ്രതാപ്	71— 83
9.	അപ്യത് പട് വർദ്ധൻ	84— 95
10.	കമലാദേവി ചട്ടോപാധ്യായ	96—105
11.	അരുണാ ആനന്ദ് അലി	106—118
12.	ജ്യോതിർമ്മയീഗാംഗുലി	119—126
13.	സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്	127—135
	(എം. ആർ. വേലുപ്പിള്ളശാസ്ത്രി)	
14.	വല്ലഭായ് പട്ടേൽ	136—149
	(ആർ. നാരായണപ്പണിക്കർ)	
15.	സാരോജിനീനായിഡു	150—158
	(ആർ. നാരായണപ്പണിക്കർ)	
16.	അബ്ദുൽകലാം ആസാദ്	159—176
	(ആർ. നാരായണപ്പണിക്കർ)	

---







# ഇന്ത്യയിലെ വീരാത്മാക്കൾ

മഹാത്മജി



1869 അക്ടോബർ രണ്ടു്:—

ഇരുപതാം ശതകത്തെ ഒരു ചോദ്യവിഹ്നമാക്കി  
ത്തീർത്ത ഒരു ദിനമാണതു്. രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്കി  
പ്പുറം, ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശാരോഹണത്തിനുശേഷം, അടി  
മത്തത്തിന്റേയും, അനിതിയുടേയും, അക്രമത്തിന്റേയും,  
പെരുങ്കടലുകൾ പലതും നീന്തിക്കടന്നു്, കലങ്ങിമറഞ്ഞ  
കാലഘട്ടങ്ങൾ പലതും മറി കടന്ന ശേഷം, ചരിത്രം ഈ  
ദിനത്തിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടു. മനുഷ്യത്വത്തിൽ നിന്നും  
കിരാതത്വത്തിലേക്കു് കുതിച്ചു പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ലോ  
കത്തിനെ ഉയർത്തി എഴുന്നേല്പിക്കുവാൻ ഗാന്ധിദേവൻ  
അവതരിച്ച ദിനമാണിതു്. വിശ്വപ്രേമം ഉടലെടുത്ത  
ആ ജീവിതശില്പം, ത്യാഗത്തിന്റേയും സേവനത്തി  
ന്റേയും ശാന്തിയുടേയും സന്ദേശം പരത്തിയ ആ കർമ്മ  
യോഗി—സേവാഗ്രാമത്തിലെ ത്യാഗിവര്യൻ—ഒരു ചോദ്യ  
വിഹ്നമായി അവതരിച്ച ആ പുണ്യദിനമാണിതു്.



## I

കലിനതകൊണ്ടും, വശമാമാത്മ്യംകൊണ്ടും, രാജക്കോട്ടിൽ മുന്നണിയിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് മഹാത്മജിയുടെ ജനനം. മൂന്നു തലമുറയായി, കത്തിയവാർ സംസ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് ചുധാന മന്ത്രിമാരെ പ്രഭാനം ചെയ്തിരുന്നത് മോഹൻദാസിന്റെ കുടുംബമായിരുന്നു. ഗാന്ധിജിയുടെ മാതാവായ 'പുടലിഭായി' അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ ദ്വിതീയ ഭാര്യയായിരുന്നു.

പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പോർബന്ധറിൽ വച്ച് നിർവ്വഹിക്കപ്പെട്ടു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ, ഒരു സാധാരണ ബാലനെക്കവിഞ്ഞ ബുദ്ധിസാമത്വമോ, ഉത്സാഹമോ ഒന്നും അദ്ദേഹം പ്രദർശിപ്പിച്ചില്ല. സഹപാഠികളുമായി കൂടുതൽ ഇടപെടാതെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരൊഴിഞ്ഞ മൂലയിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിവ്. സ്വഭാവഗുണത്തിൽ 'മോഹൻദാസ്' അല്പാപകന്മാരുടെ അഭിമാനഭാജനമായിരുന്നു.

ഗണിതശാസ്ത്രവും, സംസ്കൃതവും എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും പിടികൊടുക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുനിന്നു. "ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതായി അല്പമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ സംസ്കൃതം മുഴുവൻ ശ്ലോകങ്ങളാണ്. കാണാതെ പഠിച്ചു കഴിയും. കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ അല്പാപകൻ കാണാതെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ വിര



തന്നെ. ഞാൻ ആറാം ഫാറത്തിലെത്തിയപ്പോൾ സംസ്കൃതവുമായി ഇനി കൂടുതൽ ബന്ധത്തിൽ കഴിയാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് എനിക്കു തോന്നി. സംസ്കൃതം വിട്ട്, ഞാൻ പേർഷ്യൻ പഠിക്കുവാനാരംഭിച്ചു. ഈ മാറ്റം സംസ്കൃത അദ്ധ്യാപകനെ വളരെ വേദനിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം എന്നോടു പറഞ്ഞു. “ഒരു വൈഷ്ണവനായ പിതാവിന്റെ പുത്രനാണെന്നുള്ള സംഗതി നിങ്ങൾക്കു മറക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ? വിഷമം തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ എന്നെ സമീപിക്കുമായിരുന്നുവല്ലോ. നിരുത്സാഹപ്പെടേണ്ട. വീണ്ടും ക്ലാസ്സിൽ വന്നോളൂ.”

അദ്ദേഹം വീണ്ടും സംസ്കൃതം പഠിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. 1887-ൽ മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ്സായി. ഇതിനിടയിൽ പിതാവ് പരലോകം പ്രാപിച്ചു.

ഉപരി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അദ്ദേഹം ഭവനഗരിലെ സമൽദാസ് കാളേജിൽ ചേർന്നു. എന്നാൽ പിതാവിന്റെ സ്നേഹിതനായ ബാബുമാബ്ജിദേവിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം, കാളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം ഉപേക്ഷിച്ച് നിയമപഠനത്തിനായി ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു പോകുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. സാമ്പത്തികമായ സഹായത്തിനായി, പോർബന്ധറിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരിയായ മി: ലെവിയെ സമീപിച്ചുവെങ്കിലും, നിരാശപ്പെട്ട മടങ്ങേണ്ടതായിട്ടാണു് വന്നതു്. ഗാന്ധിജിയുടെ സഹോദരൻ ധനസഹായം ചെയ്യാമെന്നേറു. ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര നിശ്ചയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.



ഇംഗ്ലണ്ടിലെ താമസം അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നു പറയുവാൻ നിർവാഹമില്ല. ഗാന്ധിജി ഒരു സന്യഭുക്കാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സന്യഭുക്കർ വിരളവു. ഇൻഡ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള അവജ്ഞ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെയിടയിൽ വളർച്ചിച്ചിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധതയുടെ ജനനം, അതിന്റെ വളർച്ച ഇവ ആകാംക്ഷയോടെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. സർ ഫിറോഷാ, ബെറ്റ് ടീൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരാനുടങ്ങിയ കാൺഗ്രസ്സ്, വെള്ളക്കാരന്റെ കണ്ണിൽ കൊള്ളിയെന്നു പോലെ മിന്നി. ഇൻഡ്യാക്കാരന്റെ കണ്ണിൽ മണ്ണിടാൻ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരിംഗ്ലണ്ട് അതാണദ്ദേഹം അവിടെ ഒർത്തിരുത്തിയത്.

അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ച് ദാദാബായി നവറോജിയെ സന്ദർശിച്ചു. അദ്ദേഹം മുഖേന പല പ്രമുഖ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടേയും പരിചയം സമ്പാദിക്കുവാൻ ഇടയായി.

## II

ഗാന്ധിജി, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പഠനത്തിനു ശേഷം 1891-ൽ ബാംബെയിലെത്തി വക്കീൽപണി ആരംഭിച്ചു. വളരെ പ്രതീക്ഷകളോടു തുടങ്ങിയ ആ ശ്രമത്തിന്റെ ഫലം നിരാശാജനകമായിരുന്നു. സഹോദരന്റെ നിർബന്ധപ്രകാരം അദ്ദേഹം രാജക്കോട്ടിൽ സ്ഥിരമായ പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിച്ചു. പ്രതിമാസം 300 രൂപയോളം വരുമാനമുണ്ടാക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞു. ഈ



സന്ദർഭത്തിലാണ് അദ്ദേഹം തെക്കെ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക്  
 ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടത്. ഓരോ അബ്ദുള്ള ആൻറു കമ്പനി  
 ക്ഷാക്കുവേണ്ടിയുള്ള കേസു വാദിക്കുവാൻ മഹാത്മജിയുടെ  
 രാഷ്ട്രീയജീവിതം ഉടലെടുക്കുന്നത് തെക്കെ ആഫ്രിക്ക  
 യിൽ വച്ചാണ്. മനുഷ്യനായി അഭിമാനത്തോടെ,  
 മനുഷ്യത്വത്തോടെ, ജീവിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം  
 ജനിക്കുവാനും ജനിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ  
 ക്കാൾ പതിനേഴാം വയസാണെന്നു വെള്ളക്കാരനെ  
 ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുത്തത് അവിടെ വച്ചാണ്.  
 മഹാത്മജിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മഹത്തരമായ  
 അദ്ധ്യായം രചിക്കപ്പെട്ടതും തെക്കെ ആഫ്രിക്കയിൽ  
 വച്ചുതന്നെ.

തെക്കെ ആഫ്രിക്കയിലെ താമസം മഹാത്മജിയെ  
 ഒരു വസ്തുത പഠിപ്പിച്ചു. രക്തം വെള്ളത്തേക്കാൾ കട്ടി  
 കൂടിയതാണെന്നു. തെക്കെ ആഫ്രിക്ക, വെള്ളക്കാരന്റെ  
 വിഹാരരംഗമാണ്. അവിടെ, കുറുത്ത വർഗ്ഗക്കാർക്ക്  
 പ്രവേശിച്ചുകൂട. പ്രവേശിച്ചാൽ അവർ അടിമകൾ.  
 നറാലിലും, ഓറഞ്ചു പ്രീസ്റ്റേറിലും പ്രവേശിക്കണമെ  
 ങ്കിൽ—ഏഷ്യക്കാർക്കു പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ—മൂന്നു  
 പവൻ കരം കൊടുക്കണം. താമസിക്കണമെങ്കിൽ അതി  
 ലിരട്ടി. നീഗ്രോകളുടെ കൂടെ കൃഷിചെയ്യാം. ആക്ഷേപേണ്ടി?  
 വെള്ളക്കാരനുവേണ്ടി. കുറുത്ത വർഗ്ഗക്കാർ — ഇൻഡ്യാ  
 കാർ — അവർക്ക് മനുഷ്യത്വം പാടില്ല. അവർക്ക് ചിന്തിക്കു  
 വാൻ പാടില്ല. അവർക്ക് മുദ്രാവികാരങ്ങൾ പാടില്ല.



ഗാന്ധിജി തെക്കെ ആഫ്രിക്കയിൽ കണ്ട ദുഷിച്ച അന്തരീക്ഷമാണിത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനുഷ്യത്വം, ഭാരതീയത്വം ഉണർന്നു എണീറ്റു. സേതു് അബൂൽഖരിം ജാവേരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇൻഡ്യാക്കാരെ സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമം തുടങ്ങി. ഇൻഡ്യാക്കാരുടെയിടയിൽ ഉണ്ടായ അതൃപ്തപൂർവമായ ഉണർവ് അദ്ദേഹത്തെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചു. ജനറൽ സ്കട്ട്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തെക്കെ ആഫ്രിക്കൻ ഗവണ്മെന്റ് ഈ സംഘടനയെ തടയാൻ വേണ്ട മുൻ കരുതലുകൾ എടുത്തു. ഏഷ്യാക്കാരുടെ മേൽ ഏറിയപ്പൊഴെ 'ഗൊറാ' നിയമങ്ങളും, ബ്ലാക്ക് ആക്ടുകളും, അവ അർഹിക്കുന്ന അവജ്ഞയോടെ പുറന്തള്ളപ്പെടണമെന്ന വാദം പ്രബലപ്പെടുത്തുന്നതോടുകൂടി നിയമത്തിന്റെ പൂർവികങ്ങളായ പ്രാചീനകാളു് സ്കട്ടും കൂട്ടരും ഗാന്ധിജിയെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചു. ഗാന്ധിജി കൈയ്യേറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അഹിംസയുടേയും സത്യഗ്രഹത്തിന്റേയും ജനനവും, അവയുടെ വിജയവും ഈ ഘട്ടത്തിലാണു് ഉണ്ടായതു്. രക്തത്തിനുവേണ്ടി പാഞ്ഞെടുത്ത ദുഷ്പ്രഭുത്വമേധാവികൾക്കു് വേണ്ടുവോളം രക്തം നൽകി. മനുഷ്യത്വത്തെ കടിച്ചറിയി തിന്നുവാൻ പാഞ്ഞെടുത്ത അധികാരപ്രമത്തർ അവരനുപോയി. ഒളിച്ചോടുന്ന ഭീരുക്കളെ അല്ല അവരുടെ ദർശിച്ചതു്. സംഘടനയുടെ പിൻബലത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു്, തങ്ങളുടെ നേതാവിൽ സകലതും അർപ്പിച്ചു് മുന്നോട്ടു പാഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ജനാവലി അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന



ഒരു ജനസമുദായം. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ജീവനെ തുണവൽഗണിച്ച ഒരു ജനവിഭാഗം. ജനറൽ സ്കട്ട്സ് പരാജിതനായിപ്പോയി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞാപ്രകാരം ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെട്ട മഹാത്മജി മോചിതനായി. 'ഇന്ത്യൻ റിലീഫ് ആക്ട്' ഗാന്ധിജിയും, സ്കട്ട്സും ചേർന്ന് ഒപ്പു വച്ചു. സ്കട്ട്സ് ഗാന്ധിജിയെ അഭിവാദനം ചെയ്തശേഷം പറഞ്ഞു: "മിസ്റ്റർ ഗാന്ധി! അഭിമാനവും സ്വാതന്ത്ര്യവും രണ്ടല്ല. ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുരോദിക്കുന്നു."

ഒന്നാം ലോകയുദ്ധം ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തെ ഒരു രബ്ബർ പന്തുപോലെ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും ഇട്ട് പന്താട്ടുവാൻ തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിൽ, വെള്ളക്കാരന്റെ അഭിമാനവും, അഹങ്കാരവും എങ്ങോട്ടാ ഓടി ഒളിച്ചു അവസരത്തിൽ, ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവിനു വേണ്ടി സഹായഹസ്തം ആദ്യം നീട്ടിയത് മഹാത്മജിയാണ്. "ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം പ്രജകൾക്കുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന്". മനുഷ്യന്റെ മൗലികമായ അവകാശങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി, സേപ്റ്റംബർ 1942-ൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ ജനനത്തിനു വേണ്ടി നമുക്കു ബ്രിട്ടീഷ്കാരെ സഹായിക്കാം. അവർ നമുക്കു നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഗാന്ധിജി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. അത് സ്വീകരിക്കുവാൻ ആയിരമായിരം ഇന്ത്യൻ യുവാക്കന്മാർ തയ്യാറായി. ഭാരത



ത്തിന്റെ അരുമ സന്താനങ്ങൾ, വേരറു', ഹൃദയം പൊടിഞ്ഞു', പേർഷ്യയിലേയും മൊസപ്പട്ടാമിയേയിലേയും ഈജിപ്തിലേയും മരുഭൂമികളിൽ അങ്ങനെ ചിതറി കിടക്കുകയാണ്! അവർ പൊഴിച്ച ഓരോ തുള്ളി രക്തവും, ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യപ്രതിഷ്ഠ ഉറപ്പിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായി. അവരുടെ നട്ടെല്ലുകൾ മാലയായി കോർത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം അണിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഭാരതത്തിനെ നോക്കി ഒരു ചിരി! ആ ചിരിയിൽ പലതും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഭാരതത്തിന് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കുവാൻ ഭാവമില്ലെന്ന്; ബലമുണ്ടെങ്കിൽ, കരുത്തുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചുകൊള്ള എന്ന് അതൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. മഹാത്മജിയും ഇൻഡ്യൻ ജനതയും അത് സ്വീകരിച്ചു. രാഷ്ട്രത്തെ നയിക്കുവാൻ മഹാത്മജി രംഗത്തു പ്രവേശിച്ചു.

### III

ഒരിംഗ്ലീഷുകാരന്റെ ഭാവനയിൽ രൂപമെടുത്ത നാഷണൽ കാൺഗ്രസ്സ് ഇതിനിടയിൽ ഇന്ത്യാക്കാരന്റെ തായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സർ ഫിറോഷാ, ദാദാഭായി, ഗോഖൽ എന്നിവരുടെ പരിലാളനയിൽ ശൈശവം കഴിച്ചുകൂട്ടിയ കാൺഗ്രസ്സ് ബാലഗംഗാധർ തിലക് മോത്തിലാൽ എന്നിവരുടെ സാമീപ്യത്തിൽ യുവത്വമാ സ്വദിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. എന്റെ നേതാവാണ് എന്റെ ഗുരുവാണ് ഗോഖൽ. മഹാത്മജി ഗോഖലയുടെ ആശീർവാദത്തോടെ കാൺഗ്രസ്സിൽ ചേർന്നു.



1915 മേയിലാണ് ഗാന്ധി ആശ്രമം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. അതിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെപ്പറ്റി മഹാത്മജിയുടെ വാക്കുകൾ തന്നെ ഇവിടെ പകർത്തുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. “അഹിംസ എന്റെ വ്രതമായും സത്യഗ്രഹം എന്റെ ആയുധമായും ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു. പക്ഷേ എന്റെ മതമോ? ഞാൻ ഒരു സനാതന ഹിന്ദുവായെന്നു പറയുന്നതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. സനാതനമതത്തിൽ വർഗ്ഗവിവേചനമില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ട ഭാരതം കായസ്ഥരും അധഃകൃതരും തമ്മിലുള്ള വർഗ്ഗവിവേചനത്തിന്റെ ക്രൂരതയാണ്. ഞാൻ ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചു. എന്തിന്? സനാതനികൾക്കുവേണ്ടി; അധഃകൃതർക്കുവേണ്ടി; ഭൂതികൾക്കു വേണ്ടി. എന്റെ ആശ്രമം മതത്തിന്റെ പേരിൽ കളങ്കപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ.”

ചാമ്പരൺ സത്യഗ്രഹം മുതലാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ നാമധേയം കൂടുതൽ ഇൻഡ്യാക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത്. 1916-ൽ ഞാൻ ലക്നൗവിൽ ചായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഒരു ദീർഘിച്ച, മെലിഞ്ഞ കർഷകൻ എന്നെ കാണുവാൻ വന്നു. അയാൾ എന്നോടു പറഞ്ഞു. എന്റെ പേർ രാജകുമാർ ശുക്ല എന്നാണ്. ഞാൻ ചാമ്പരനിൽ നിന്നും അങ്ങയെ അങ്ങോട്ടു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുവാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ലക്നൗവിൽ നിന്നും 300 മൈൽ ഉള്ളിലാണ് ചാമ്പരൺ ഗ്രാമം. അയാൾ ചാമ്പരനിലെ കർഷകരുടെ ഭയനീയ സ്ഥിതി എന്നെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു. ഇൻഡി



ഗോപ്താൻവേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അന്നു വേർതിരിക്കുന്ന ഭൂമിത്തടം അയാൾ ഹൃദയസ്തപ്തമായി വർണ്ണിച്ചു. ഞാൻ ചാവറനിലേക്കു വരാമെന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. പക്ഷേ എനിക്കു സമയം കിട്ടിയില്ല. ഒരു വർഷം പിന്നെയും കഴിയേണ്ടിയിരുന്നു. 1917-ൽ രാജകുമാരൻ മൊസ്സ് ഞാൻ കല്പത്തിൽ നിന്നും ചാവറനിലേക്കു തീവണ്ടി കയറി. ചാവറയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഫൈക്കുമ്മി ഷൺ എനിക്കു പ്രവേശനം നിരസിച്ചു. ഞാൻ നിയമലംഘനം നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷുകാക്കെതിരായി എന്റെ ആദ്യത്തെ നിയമലംഘനമായിരുന്നു അത്. അന്നേക്കായിരം കൃഷിക്കാർ ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന ഭവനത്തിനു ചുറ്റും കൂടി. ഞാൻ അറസ്റ്റു ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇടനാഴിയായ ബഹളത്തിൽ പോലീസ് ഇടപെട്ടു എങ്കിലും അസാധാരണതകളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഞാൻ കുറേക്കാലത്തേക്ക് എന്നു വാദിച്ചു. മജിസ്ട്രേറ്റ് എന്നു വെറുതേ വിട്ടു. എന്റെ ആദ്യപരീക്ഷണം വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഇൻഡ്യയിലുണ്ടായി. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ജഡാസിന്റെ വഞ്ചനയിൽ സമർപ്പരാണ്. അവർ പറഞ്ഞു, അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സർഗ്ഗരാജ്യം അവർക്കു മാത്രമാണെന്നു്. ഇൻഡ്യ തങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഡ്യയുടെ കടമയാണെന്നു്.

ഭാരതം; സ്വപ്നത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമായി കരുതിയ ഭാരതം!



പൂർണ്ണസ്വപരാജി ഭാരതീയർ ഒന്നിച്ചു മന്ത്രിച്ചു. പ്രക്ഷോഭങ്ങളെത്തീർത്ത കരുക്കൾ തയ്യാറായി. ഭാരതീയർ വെള്ളക്കാരന്റെ പോർവിളി സ്വീകരിച്ചു. അവരുടെ ആശങ്കകേന്ദ്രം മഹാത്മജി ആയിരുന്നു.

വിപ്ലവം പൊട്ടി; വിലാഹത്തു് പ്രക്ഷോഭങ്ങളെത്തീർത്ത രൂപത്തിൽ മഹാമദ്രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഏകോപിച്ചു് ഒരണിയുണ്ടാക്കി. മഹാത്മജിയും, ആലിസഹോദരന്മാരും പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ നയിക്കാൻ രംഗത്തു് പ്രവേശിച്ചു. ഹിന്ദുവും മുസ്ലീമും ഏകഹൃദയത്തോടെ കൈകോർത്തു് പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ പങ്കുകൊണ്ടു. വഗ്ദവിഭേദചിന്തയുടെ ലാഞ്ഛനപോലും അന്നു് രാഷ്ട്രീയാന്തരീക്ഷത്തിൽ കാണാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രക്ഷോഭം വിജയത്തിലെത്തി. തീ ആളിക്കത്തുവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. രാഷ്ട്രം മുഴുവൻ ഒരു സമരത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നു.

1919-ൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെൻറ് മോണ്ടാഗോ—ചെയിംസ്ഫോർഡ് പരിഷ്കാരങ്ങളുമായി കാൺഗ്രസ്സിനെ സമീപിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞു ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രഥമപടിയാണെന്നു്. പക്ഷേ, വെള്ളക്കാരന്റെ ആത്മാർത്ഥത ഇതിനകം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന കാൺഗ്രസ്സ് അതു് നിരസിച്ചു. ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിനെതിരായി മഹാത്മജി നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു. വിദേശസാമ്രാജ്യങ്ങൾ വർജ്ജിക്കപ്പെട്ടു 1921-ൽ പ്രിൻസ് ഓഫ് വെയിൽസ് ഇൻഡ്യയിൽ വന്നപ്പോൾ പലയിടത്തും ആ സന്ദർശനത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധയോഗങ്ങൾ



നടത്തപ്പെട്ടു. കൽക്കട്ടായിൽ അന്ന് നഗരം, അന്ധകാരത്തിൽ ആഴ്ത്തപ്പെട്ടു. ബാംബെയിൽ കൂടിയ പ്രതിഷേധയോഗത്തിൽ, പോലീസ് വെടിയുണ്ടകൾ വർഷിച്ചു. രക്തം പൊരിയപ്പെട്ടു. ജനങ്ങൾ ഇളകി. ഇരമ്പിയ ടത്ത മനുഷ്യമഹാസമുദ്രം—ആക്രമണത്തിന് ഉദ്യുക്തരായ ജനാവലി—കണ്ടു് ഗവണ്മെൻറ് അമ്പരന്നു. അവർ മഹാത്മജിയെ സമീപിച്ചു. അഹിംസാതത്വത്തിൽ ആരംഭിക്കപ്പെട്ട തിസ്തഫകരണപ്രസ്ഥാനം ആക്രമണത്തിന് ഉദ്യുക്തരാകുന്നതു കണ്ടു് മഹാത്മജി ഉപവാസം ആരംഭിച്ചു. ബർദോളിയിൽ ആക്രമണത്തിനും പ്രതികാരത്തിനും തയ്യാറായ ജനാവലിയുടെ മാനസിക പരിശോധനയായിരുന്നു ആ ഉപവാസം. അഹിംസ ജയിച്ചു സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിതമായി. മഹാത്മജി ഉപവാസം നിറുത്തി.

1928-ലെ കാൺഗ്രസ്സ് വാർഷികം കൽക്കട്ടായിൽ വെച്ചു നടത്തപ്പെട്ടു. അന്നവിടെവെച്ചു പാസ്റ്ററുക്കപ്പെട്ട പ്രമേയങ്ങളിൽവെച്ചു ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇൻഡ്യയുടെ സാമ്പത്തികവും, രാഷ്ട്രീയവുമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ബ്രിട്ടനെക്കൊണ്ടു് അംഗീകരിപ്പിക്കുക എന്നതാണു്. ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യാരാഷ്ട്രം മുഴുവൻ ഒരു വമ്പിച്ച പ്രക്ഷോഭം നടത്തുമെന്നു് ബ്രിട്ടനു് ഒരു മുന്നറിയിപ്പും നൽകുക ഉണ്ടായി, ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. വെള്ളക്കാരൻ ഭാവിയിലേയ്ക്കു് ദുഷ്ടി പതിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണു്.



1929. കാൺഗ്രസ്സ് ലാഹോറിൽ സമ്മേളിച്ചു. ഒരു തീവ്രമായ വാദപ്രതിവാദത്തിനു ശേഷം, നിയമലഘന പ്രസ്ഥാനം കാൺഗ്രസ്സ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചു.

1930 മാർച്ച് 30-ാംനു മഹാത്മജി 'ഡാൻഡി'യിൽ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചു. എരിഞ്ഞുതുടങ്ങിയിരുന്ന വിപ്ലവത്തി വീണ്ടും ആളിക്കത്തി. ഗാന്ധിജിയും മറ്റു പല നേതാക്കളും ഇരുമ്പഴിക്കുളളിലായി. അഭിമാനവും അധികാരവും തമ്മിലുള്ള വടംവലി. കാൺഗ്രസ്സിന്റെ ആഹ്വാനം ആജീവനായാലും യുവാക്കളെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള 'ബലിദാന'ത്തിൽ അനേകം ആത്മാക്കൾ സംതൃപ്തി പുണ്ടു. എന്നിട്ടും വെള്ളക്കാരന്റെ രക്തദാഹം ശമിച്ചില്ല.

ഒടുവിൽ വെള്ളക്കാരനു നല്ല ബുദ്ധി തോന്നിപ്പോയി. അന്നത്തെ വൈസ്രോയി ആയിരുന്ന ലാർഡ് ഇർവിൻ ഗാന്ധിജിയുമായി രാജിസംഭാഷണമാരംഭിച്ചു. ഗാന്ധി ഇർവിൻ പാക്തസരിച്ച് മഹാത്മജി വട്ടമേശസമ്മേളനത്തിന് ലണ്ടനിലേക്കു യാത്രയായി. എന്നാൽ സംഭാഷണം ഫലപ്പെട്ടില്ല. പ്രക്ഷോഭങ്ങളത്തിന്റെ ശക്തി, തടനാൻ വയ്ക്കാത്തവണ്ണം അത്രത്തോളം അഭൂതപൂർവ്വമായിരുന്നോട്ടു നീങ്ങി. മഹാത്മജി വീണ്ടും അറസ്റ്റിലായി.

1935. അന്തരീക്ഷം അല്പം തെളിഞ്ഞു. പുതിയ ആക്ടിൻപ്രകാരം, പ്രചിശ്ചയിൽ ആട്ടോണമിയും, കേന്ദ്ര



ത്തിൽ ഫെഡറേഷനും സ്ഥാപിതമായി. പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തോടെ കാൺഗ്രസ്സ് വിജയിയായി. ഏഴു പ്രവിശ്യകളിൽ കാൺഗ്രസ്സ് മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിച്ചു.

1938. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം. ബ്രിട്ടീഷുകാർ പഴയ പല്ലവിതന്നെ പാടി. യുദ്ധാവസാനം സ്വാതന്ത്ര്യം. പ്രസിഡൻറ് റൂസ്‌വെൽട്ട് 'അറർ'ലാൻറിക് ചാർട്ടർ' മായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു; ലോകത്തെ സകല രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യസമ്പാദനത്തിന്. പ്രധാന മന്ത്രി ചർച്ചിൽ പറഞ്ഞു, ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇൻഡ്യയെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്ന് നെഹറു വാദിച്ചു; യുദ്ധാവസാനം ബ്രിട്ടീഷ് സഹായമില്ലാതെ തന്നെ, ഭാരതത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യസൂര്യൻ ഉദിച്ചുവരുമെന്ന്.

1941. ക്രിപ്സ് ഇൻഡ്യയിൽവന്നു, ക്യാബിനറ്റ് സന്ദേശവുമായി. മഹാത്മജിയെ കണ്ടു. മഹമ്മദാലി ജിന്നയെ കണ്ടു. മഹാത്മജിയോട് ഇൻഡ്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യവും, മി. ജിന്നായോട് പാകിസ്ഥാൻ സൃഷ്ടിയും അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. മഹാത്മജിയും ജിന്നയും തമ്മിൽ കണ്ടു. കശ്മീർ ചോദിച്ചു; പിരിഞ്ഞു; ഇൻഡ്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യവുമില്ല; പാകിസ്ഥാനുമില്ല. ക്രിപ്സ് മടങ്ങി. ലണ്ടനിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ചർച്ചിൽ ഇതു കേട്ടു പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു.



പ്രസിദ്ധ അമേരിക്കൻ പത്രപ്രവർത്തകനായ ലൂയി ഫിഷറും മഹാത്മജിയും തമ്മിൽ 1941 ജനുവരി 4-ാംതീയതി നടന്ന സംഭാഷണം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ലൂയി:—ക്രിപ്സ് ഭൗത്യം ഇൻഡ്യൻ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു നൂതനഘട്ടം കുറിക്കുന്നതുപോലെ എന്നിരിക്കു തോന്നുന്നു. അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായമെന്താണ്? ക്രിപ്സ് പരാജയപ്പെടാൻ കാരണമെന്താണ്?

മഹാ:—ക്രിപ്സ് ഇൻഡ്യയിൽ വന്നപ്പോൾ എന്നിയ്ക്ക കമ്പിയടിച്ചു, ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ എത്തണമെന്ന്. ഞാൻ പോയി. ക്രിപ്സ് ബ്രിട്ടീഷ് സന്ദേശം എന്നെ അറിയിച്ചു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, “ഈ സന്ദേശം തരാറാണോ അങ്ങ് ലണ്ടനിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചത്? അടുത്ത വിമാനത്തിൽ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു മടങ്ങുവാൻ ഞാനങ്ങയെ ഉപദേശിക്കുന്നു” ക്രിപ്സിന് പുതുതായി ഒന്നും തരാനുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ലൂയി:—നെഹറുവിന്റേയും, മറ്റു കാൺഗ്രസ്സ് നേതാക്കളുടെയും അഭിപ്രായം ക്രിപ്സ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകാര്യമാണെന്നാണോ?

മഹാ:—അതെ നെഹറുവും, മൗലാനാസാഹിബും ആ അഭിപ്രായക്കാരാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ക്രിപ്സ് റഷ്യയിൽ ഒരു അതൃപ്ത പ്രവർത്തിച്ചു. അതുപോലെ ഒരു അതൃപ്തം ഇന്ത്യയിലും പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആശിച്ചു.



ലൂയി:—റഷ്യയെ യുദ്ധത്തിനിറക്കിയത് ക്രിപ്സ് അല്ല.  
അഡ്വാൽഫ് ഹിറ്റ്ലറാണ്.

മഹാ:—ഞങ്ങൾ—ഇന്ത്യാക്കാർ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നു റഷ്യ യുദ്ധത്തിൽ ചേർന്നത് ക്രിപ്സിന്റെ ഉപദേശമനുസരിച്ചാണെന്ന്.

#### IV

1942. ക്ഷമയ്ക്കും അതിരുകളും കാൺഗ്രസ്സ് സമ്മേളനം ബാംബെയിൽ വെച്ചു കൂടി. ഒരു പരീക്ഷണഘട്ടമായിരുന്നു അത്. ഇൻഡ്യയുടെ ഭാഗധേയം നിർണ്ണയം ചെയ്യേണ്ട ഘട്ടം. മഹാത്മജി വീണ്ടും ഇൻഡ്യയുടെ സഹായത്തിനെത്തി, കപിററ് ഇൻഡ്യാ മുദ്രാവാക്യവുമായി. ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ആ വാക്യം ഏറ്റെടുത്തില്ല.

1942 ആഗസ്റ്റ് 8-ാം തീയതി കപിററ് ഇൻഡ്യാ പ്രമേയം കാൺഗ്രസ്സ് അംഗീകരിച്ചു. 9-ാം പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചു.

ആഗസ്റ്റ് വിപ്ലവം ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിലെ ഒരു രക്തപങ്കിലമായ അധ്വാനത്തെക്കുറിക്കുന്നു. മഹാത്മജി തുടങ്ങിയുള്ള സകല നേതാക്കന്മാരും ഇരുമ്പഴിക്കുള്ളിലായി.

മഹാത്മജിയെ ആഗാഖാൻ കൊട്ടാരത്തിലേക്കു മാറ്റി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സിക്രട്ടറിയായ മഹാദേവദേവ് പത്നിയായ കസ്തുർബ



ദേവിയും ഈ ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ വെടിഞ്ഞു പരലോകത്തേക്കു യാത്രയായി.

വിപ്ലവം വീണ്ടും മുന്നോട്ടു നീക്കി. ഡറററായിലും സ്വാൻസിയിലും റിപ്പബ്ലിക്കൻഗവണ്മെൻറുകൾ സ്ഥാപിതമായി.

1945. ബ്രിട്ടീഷ് ക്യാബിനറ്റുമിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു. സിംലാസമ്മേളനത്തിൽ ഗാന്ധിജി പങ്കുകൊണ്ടു. ഇ ഗ്ലാങ്ങിലെ ലേബർ മന്ത്രിസഭ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യം അംഗീകരിച്ചു. പക്ഷേ അതോടൊന്നിച്ചു പാക്കിസ്ഥാൻ വാദവും. മുസ്ലീംഭൂരിപക്ഷമുള്ള പ്രവിശ്യകൾ, ഒരു “പ്രീബിസൈററ്” അനുസരിച്ചു പാക്കിസ്ഥാനിൽ ചേർന്നുകൊള്ളാമെന്ന് ഗാന്ധിജിക്കും, നെഹറുവിനും ഈ നിർദ്ദേശം അംഗീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടു വന്നു.

1947 ആഗസ്റ്റ് 15. ഇന്നാണു ഭാരതത്തിൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യഗവണ്മെൻറു സൃഷ്ടിതമാകുവാൻ പോകുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നെഹറു, ബാല്യജിയുടെ ആശീർവാദത്തിനായി ഭക്തി കാളനിയിലേക്കു തിരിച്ചു.

“ജവഹർ! എന്റെ സ്വപ്നം ഫലപ്പെട്ടു” തൊഴു കൈയോടെ, ഒരു മനുഷ്യാത്മയോടെ, ബാല്യജി പറഞ്ഞു.

## V

ഇൻഡ്യൻ യൂണിയനും, പാക്കിസ്ഥാനും ഭൂജാതമായി. ഫിന്റവും മുസ്ലീമും ചേർത്തിരിക്കപ്പെട്ടു. വെള്ള



ക്കാരൻ വർഗ്ഗീയവിദ്വേഷം കൊള്ളത്തി. പഞ്ചാബിലും, കൽക്കട്ടായിലും, ബീഹാറിലും വർഗ്ഗവിദ്വേഷം പടന്നു പിടിച്ചു. അനവധി ഫിറക്കുകൾ അനവധി മഹമ്മദിയർ ആ വിദ്വേഷത്തിൽ ഏരിഞ്ഞു ചാവലായി. ഒരു കാട്ടുതീപോലെ അത് മുന്നോട്ടു പാഞ്ഞു. ഗന്ധിജി, ശാന്തിഗീതവുമായി രംഗത്തു വീണ്ടും പ്രവേശിച്ചു. നൗബാലിയിലും, ബീഹാറിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാന്തിഗീതത്തിന്റെ അലകൾ ചെന്നു പറ്റി. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഡൽഹിയിൽ— മഹമ്മദിയർ ജീവനു വേണ്ടി ഓടി. മഹാത്മജി, ഉപവാസമാരംഭിച്ചു, മരണംവരെ.

നേതാക്കന്മാർ പരിഭ്രാന്തരായി. ഫിറക്കുകളും, മുസ്ലീങ്ങളും അമ്പരന്നു. അവർ വീണ്ടും ഒന്നുചേരുവാൻ തുടങ്ങി. പരസ്പരസ്നേഹത്തിൽ ഇരുപരം ആശ്വാസം നേടി. മഹാത്മജി ഉപവാസത്തിനു വിരാമമിട്ടു.

1948 ജനുവരി 30 രക്തപങ്കിലമായ ദിനം. രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറു കൊല്ലങ്ങൾക്കിപ്പുറം, വീണ്ടും ലോകം മുഴുവൻ കിടക്കിയ ഒരു സംഭവം നടന്ന ദിവസം. ബാപ്പജി മൃതനായി. അല്ല, കൊല്ലപ്പെട്ടു. മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഫിറകുപിനാൽ—മാനവസമുദായത്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുകയും, അതിനു വേണ്ടി മരിക്കുകയും ചെയ്ത ബാപ്പജി സ്വർഗ്ഗചോകം പ്രാപിച്ചു.

വെളിച്ചം പൊലിഞ്ഞു. ഈ രാജ്യത്ത് ജപലിച്ചിരുന്ന ആ വെളിച്ചം ഒരു സാധാരണ വെളിച്ചമായിത്തീർന്നില്ല. വളരെക്കൊല്ലങ്ങളായി അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ



പ്രകാശം വിശിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. വളരെ കൊല്ലങ്ങൾ, രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്കു ശേഷവും, ആ വെളിച്ചം ഈ നാട്ടിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ലോകവും അതു കാണും. ഏണ്ണമറ്റ ഹൃദയങ്ങൾക്കു് അതു് സാന്ത്വനം നൽകും.”

ഗാന്ധിദേവാ! കൃഷ്ണകൈ.





## ജവഹരിലാൽ നെഹറു



“ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ, നെഹറുവിന്റെ വസതിയിൽ, അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിച്ച അവസരം ഇപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുന്നു. ഒരു വിശാലമായ മുറി. നടുക്ക് ഒരു വലിയ മേശ. ചുറ്റും കസേരകൾ. മേശപ്പുറത്ത് അനവധി പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നുവച്ചിരിക്കുന്നു. ഭിത്തിയിൽമൂന്നു നാലു വലിയ പടങ്ങൾ. മഹാത്മജിയുടേയും, മോത്തിലാൽ നെഹറുവിന്റേയും. നെഹറു ഒരു ചാഴകസാലയിൽ കിടന്ന് എന്തോ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുകയാണ്. അത്, നെഹറു ഗീതയെപ്പോലെ ബഹുമാനിക്കുന്ന, “സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷകൾ” (മഹാത്മജിയുടെ ആണെന്ന് എനിക്കു പിന്നീട് മനസ്സിലായി)...... അദ്ദേഹം എന്നെ ഹാർട്ടമായി സ്വീകരിച്ചു. പലതിനെപ്പറ്റിയും ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. അപ്പനിമിഷത്തിനുളിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഗാധപാണ്ഡിത്യം എനിക്കു മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു.....ഇൻഡ്യയുടെ ജീവനാണ് നെഹറു.

സന്ദർശനത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ വികാരഭരിതനായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. “മി. ഫിഷർ! ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അടിമത്വം ഇനിയും സഹിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാരില്ല. ബ്രിട്ടീഷുകാർ സ്വന്തമനസ്സോടെ ഇൻഡ്യാ



വിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, ആത്മാഭിമാനത്തോടെ അവർക്ക് പിരിയാം” 1942-ൽ ആണ് ഈ സന്ദർഭം.”

# I

42 കൊല്ലത്തിനു മുമ്പ് ഒരു സൂചോതത്തിൽ അല ഫബാദിലെ ‘ആനന്ദഭവന’ത്തിൽ ഒരു ബഹളം. അവിടത്തെ വലിയ ബാബുവും, പത്നിയും മുത്ത മകനോടൊന്നിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ്. മകന്റെ ഉപരിവിദ്യാഭ്യാസാത്മക മോത്തിലാലിന്റെ ബന്ധുക്കളും സ്നേഹിതരുമായി അനവധി ആളുകൾ അന്നവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. കൽക്കത്തായിലെ പ്രസിദ്ധ അഭിഭാഷകനും, മോത്തിലാലിന്റെ ഒരു സ്നേഹിതനുമായ ഭീനബന്ധു സി. ആർ. ദാസ്സും അവിടെ ആഗതനായിട്ടുണ്ട്; യാത്ര അയയ്ക്കാൻ.

“പ്രിയപ്പെട്ട ജവഹർ! എന്റെ ആശീർവാദം! തിരിച്ചുവരുമ്പോൾ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഇൻഡ്യ നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ.” സി. ആർ. ദാസ്സ് അനുഗ്രഹിച്ചു. ഒരു സ്വതന്ത്ര ഇൻഡ്യ! ഒരു മന്ദസ്ഥിതത്തോടെ, ജവഹർ പറഞ്ഞു. “ബാബുജി! ഒരു സ്വതന്ത്ര ഇൻഡ്യ അവിടുന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ.” അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരെല്ലാം ചിരിച്ചു.

ആറു മാസം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു യാത്ര അയപ്പ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പച്ചാണെന്നു മാത്രം പുത്രൻ, പീതാവിനേയും മാതാവിനേയും തിരിച്ചയയ്ക്കുകയാണ്.



ചില ദീർഘനിശ്വാസങ്ങൾ അവിടെ പൊങ്ങി. പിതാവു പുത്രനെ ആശീർവദിച്ചു ഉപദേശം നൽകി. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജീവിതരീതികളെപ്പറ്റി പുത്രൻ സശ്രദ്ധം കേട്ടു. മാതാവു പുത്രനെ നെറുകയിൽ തൊട്ടനഗ്രഹിച്ചു, വിജയ ശ്രീലാളിത്തമായി തിരിച്ചു വരുവാൻ. പുത്രൻ കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് മാതാവിനു മറുപടി നൽകി.

“ജവഹർ! ഒരു സ്വതന്ത്ര ഇൻഡ്യയ്ക്കു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിന്നെ കാത്തിരിക്കും” മോത്തിലാൽ പറഞ്ഞു. ഒരു സ്വതന്ത്ര ഇൻഡ്യ! സി. ആർ. ദാസ്സിന്റെ ആശീർവാദം ജവഹർ ഓർത്തു.

“അങ്ങയുടെ അനഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ! ജവഹർ മറുപടി നൽകി. പിതാവും പുത്രനും പരസ്പരം നോക്കി.

## II

1890-ൽ ഒരു കാഷ്മീരി ബ്രാഹ്മണകുടുംബത്തിലാണ് ജവഹറിന്റെ ജനനം! മുഗൾചക്രവർത്തിമാരുടെ ഭരണകാലത്തു്, ഈ കുടുംബം പ്രത്യേക ആരാധനയ്ക്കു പാത്രമായിരുന്നു. അക്ബറിന്റെയും, ഷാജഹാന്റെയും, രാജധാനിയെ അലങ്കരിച്ചിരുന്ന അനവധി സംസ്കൃത പണ്ഡിതന്മാർ ഈ കുടുംബത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ശിപായി ലഹളക്കാലത്തു് നെഹറുകുടുംബത്തിനു് വലുതായ കോട്ടം തട്ടി. സാമ്പത്തികമായി കുടുംബം ഉലയാനും തുടങ്ങി. അതിനു് വീണ്ടും പ്രതിഷ്ഠ ലഭിച്ചതു് മോത്തിലാലിന്റെ ശ്രമം കൊണ്ടാണ്. പാശ്ചാത്യപരിഷ്കാരത്തിൽ അത്യ



ധികം ഭ്രമിച്ചിരുന്ന മോത്തിലാൽ പുത്രനിലും ആ അഭിരുചി വളർത്തുവാൻ ഉത്സുകനായിരുന്നു. ഒരു 'ഇംഗ്ലീഷ് ഗവൺണസി'ന്റെ ശുശ്രൂഷണത്തിലാണ് നെഹറു ബാല്യം നയിച്ചത്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ഒന്നു രണ്ടു ഇംഗ്ലീഷുകാരെത്തന്നെ പിതാവ് നിയമിച്ചിരുന്നു.

“ഇംഗ്ലീഷിനോടും ഇംഗ്ലണ്ടിനോടും എനിക്കു ബാല്യത്തിലേ തോന്നിയ ബഹുമാനത്തിന് കാരണമിതാണ്. കീററ്സിന്റെയും ഷെല്ലിയുടേയും ഗാനങ്ങൾ വായിച്ച് അനവധി മണിക്കൂറുകൾ ഞാനങ്ങനെ വിചാരത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കും. ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള അഭിരുചി എനിക്കുണ്ടായതും എന്റെ ഗുരുനാഥന്മാർ മുഖേനയാണ്. 1905-ലെ റഷ്യ-ജപ്പാൻ യുദ്ധം ഇന്നും എനിക്കു കാണാപ്പാഠമാണ്. അന്നൊക്കെ പത്രം വരുമ്പോൾ, വീട്ടിൽ, ആദ്യം വായിച്ചു തീർക്കുന്നത് ഞാനായിരിക്കും. പിതാവ് എനിക്കു വേണ്ടി അനവധി മണിക്കൂറുകൾ കാത്തിരുന്നിട്ടുണ്ട്.

ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയായി. പുത്രൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി നിയമപഠനം നടത്തി. വക്കീൽ ജോലിതന്നെ തുടങ്ങണമെന്നായിരുന്നു മോത്തിലാലിന്റെ ആഗ്രഹം. പക്ഷേ സ്വരൂപാദേവിയ്ക്ക്—ജവഹരിന്റെ മാതാവിന്—പുത്രനെ പിരിയുവാൻ സമ്മതമായിരുന്നില്ല. ആകെ ഒരേ ഒരു പുത്രൻ; വയസ്സ് പതിനഞ്ച്. മാതൃഹൃദയം പലവിധ വിചാരങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടു. എങ്കിലും ഒടുവിൽ, മോത്തിലാലിന്റെ നിർബന്ധ



ത്തിന് സപരൂപയും കീഴടങ്ങി; ഒരു കരാറിന്മേൽ, പുത്രനെ അനുഗമിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി അവിടത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ മോത്തിലാൽ സമ്മതിക്കുമെങ്കിൽ!

അങ്ങനെ മാതാപിതാക്കന്മാർ അനുഗതനായി, ജവഹർ 1905-മേയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു യാത്രയായി.

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഹാരോ (Harrow) യിൽ ചേർന്നു പറന്നു തുടങ്ങി. ലണ്ടൻ്റെ ഭാഷ അറിഞ്ഞുകൂടാതിരുന്നതിനാൽ ആദ്യമൊക്കെ അല്പ വിഷമം നേരിട്ടുവെങ്കിലും, അവയെല്ലാം തരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിസമത്വം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. പറന്നത്തിലും കായികവിനോദങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഒന്നുപോലെ പങ്കെകൊണ്ടു. “ഹാരോയിലെ അന്തരീക്ഷത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മലിനമാക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ ജവഹർ എല്ലാവരുടേയും കണ്ണിലുണ്ണി ആയിരുന്നു. ആരുടേയും സ്നേഹം, അല്പനിമിഷത്തേ പരിചയ കൊണ്ടു സമ്പാദിക്കുവാനുള്ള കെല്പ് ജവഹർ അന്നേ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു.

“എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാനറിയാതെ തന്നെ, ഞാൻ ആരാധിക്കപ്പെട്ടു. അതിന് തക്കതായ കാരണമൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ധ്യാപകൻ 1905-ലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം അധികാരത്തിൽ (ഇംഗ്ലണ്ടിൽ) വന്ന മന്ത്രിസഭയേ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ വിവരം നൽകുവാൻ ഞങ്ങളോടാവശ്യപ്പെട്ടു.



ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാകാം തന്നെ അതിന് ശരിയായ വിവരണം നൽകിയില്ല. അവർ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കണം. ഞാൻ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ അധ്യാപകനെ രൂപപ്പെടുത്തി. എന്റെ സഹവിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ വലിയവനായി തോന്നപ്പെട്ടു.”

രണ്ടുകൊല്ലത്തിനുശേഷം, 1907-ൽ ഫാരോയിൽ നിന്നും കേംബ്രിഡ്ജ് സർവ്വകലാശാലയിൽ ചേർന്ന്, കാളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി. കേംബ്രിഡ്ജിലെ ജീവിതരീതിയെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നു.

“ഞങ്ങൾക്ക്, ഇൻഡ്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു പുതിയ അന്തരീക്ഷമാണ് അവിടെ ദൃശ്യമായത്. ആസ്ത്രേലിയയിലും ക്യാനഡയിലും നിന്നും വന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാർത്ഥികളോടൊപ്പംതന്നെ ജീവിക്കുന്നതിന് നിർബന്ധിതരായി. ഞങ്ങളെ ഒരു പ്രത്യേക സംഘമായിട്ടാണ് കലാശാല കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. അതിൽ ഞങ്ങൾ വ്യാകുലപ്പെട്ടിരുന്നുമില്ല തനിഭാരതീയമായ സാഹചര്യങ്ങൾ പുലർത്തുവാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇൻഡ്യൻ സ്ഥിതിഗതികളെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും, വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും, കലാശാലയിലെ ഇൻഡ്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ മിക്ക ദിവസവും സമ്മേളിക്കും. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫസർമാരും ഈ വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്.”



1912-ൽ അദ്ദേഹം ബാർ അററ്-ലാ പാസ്സായി. 7 കൊല്ലത്തേ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ താമസത്തിനു ശേഷം, അദ്ദേഹം സ്വന്തം നാട്ടിലേയ്ക്കു തിരിച്ചു.

### III

ഇൻഡ്യൻ സ്ഥിതിഗതികൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യഇൻഡ്യാ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സി. ആർ. ഭാസ്കർ തുടങ്ങിയുള്ള നേതാക്കന്മാർ ബംഗാളിലും, ഗോഖേൽ, തിലക് എന്നീ മഹാനാർ മദ്ധ്യ ഇന്ത്യയിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളിനു ഒരുക്കുകയായിരുന്നു. ഭാരതമാതാജനസഭ പൂർണ്ണരൂപം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നും സമരമെന്നും കേട്ട് ജനങ്ങൾ ഇളകാൻ തുടങ്ങിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. നിയമലംഘനം നടത്തി, അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം പിടിച്ചെടുക്കണമെന്ന് തിലക് തുടങ്ങിയുള്ളവർ വാദിച്ചു. ഭാരതീയന്റെ ചുരുക്കതാ അവനെ അടിമയായിരിക്കുവാൻ ഇനിയും സമ്മതിക്കുകയില്ലെന്ന് ആ മഹാരാഷ്ട്രസിംഹം ഗർജ്ജിച്ചു. സാവധാനം അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുക, വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയിൽ വികാരത്തിനധീനമാകാതെ പ്രക്ഷോഭം തുടരുക എന്ന് ഗോഖേൽ, മോത്തിലാൽ എന്നീ നേതാക്കന്മാർ ഉപദേശിച്ചു. ഒരു പിളർപ്പ് അവിടെ ഉത്ഭുതമായി. മോത്തിലാൽ തുടങ്ങിയുള്ളവർ മിതവാദികളായി പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യപ്പെട്ടു.



രാഷ്ട്രീയാന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർമ്മേഘങ്ങൾ വന്നു മുടി. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് നെഹറു പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് ഇൻഡ്യയിൽ മടങ്ങിയെത്തിയത്.

അലഹബാദ് ഫൈക്കോടതിയിൽ അദ്ദേഹം പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിച്ചു. അഭിഭാഷകവൃത്തിയിൽ അധികം കാലം പ്രശോഭിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞില്ല. താമസിയാതെ അദ്ദേഹം കാൺഗ്രസ്സിൽ ചേർന്ന് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലേർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ തിലകിന്റെയോ, ഗോഖലേയുടേയോ ഭാഗത്തു ചേരാതെ, ഈ കൂട്ടരുടേയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിഷ്പക്ഷമായി വിശകലനം ചെയ്തു പഠിപ്പിക്കുവാനാരംഭിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി ചെയ്തത്. പലകാൺഗ്രസ്സ് മീറ്റിംഗുകളിലും അദ്ദേഹം പങ്കുകൊണ്ടു. പലരുടേയും പ്രസംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം കേട്ടു. പലരായി അദ്ദേഹം വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്തി. ഇതിൽ കൂടുതലായി ഇദ്ദേഹം സ്വന്തം അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുകയോ, ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിയിൽ ചേരുകയോ ചെയ്തില്ല.

“ഞാൻ പിതാവുമായി പലപ്പോഴും നിശിതമായി വാഗ്വാദം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മിതവാദികളുടെ നയം പലപ്പോഴും നിരാശാജനകമായി തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കും. എന്നാൽ അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ, ബഹു: തിലകിന്റെ ആദർശവും പ്രവൃത്തിരൂപത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയും. ഇതുകേട്ട് പിതാവ് മന്ദസ്ഥിതനാകട്ടെ എന്നു



അറിയിക്കുക. “ഞങ്ങൾ, ഇതുകൂടാതെ വിജയികളാകുവാൻ പോവുകയാണ്” എന്നു.”

ഒന്നാംലോകയുദ്ധകാലത്തു് വെള്ളക്കാരൻ ഏറ്റവും ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. മഹാത്മജി ഞങ്ങളെ ആഫ്രിക്കയിലെ സേവനം കഴിഞ്ഞു് ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തി. ഗോഖലയുടെ ആശീർവാദത്താടെ രാഷ്ട്രീയരംഗത്തു് പ്രവേശിച്ചു. ഈ അതൂതമനുഷ്യന്റെ (mystery man) പ്രവേശനം രാഷ്ട്രത്തിനു മുഴുവൻ ഒരു ഞെക്കനം നൽകി. മഹാത്മജിയുടെ ചാവറൺസത്യഗ്രഹം വെള്ളക്കാരന്റെ വഞ്ചന വെളിപ്പെടുത്തി. ആചാരമാ യിരും കർഷകർ, അരച്ചാൺ വയറിനുവേണ്ടി കഷ്ടതകൾ സഹിക്കുവാൻ ജന്മമെടുത്ത കർഷകർ, വെള്ളക്കാരന്റെ മുമ്പിൽ അടികളായി—മനുഷ്യത്വം അവർക്കുവേ നീയമല്ല. ചാവറനിലെ ഇൻഡിഗോപ്റ്റാൻറേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇൻഡ്യാക്കാരും, മൃഗങ്ങളെക്കൊല ചെയ് തുമായി മർദ്ദിക്കപ്പെട്ടു. വെള്ളക്കാരൻ, ആഫ്രിക്കയിൽ നീഗ്രോകളുടെ നേരെ അനുവർത്തിച്ച നയം, ഇൻഡ്യയിലും ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ആ വെളുത്ത തൊലി മനുഷ്ഠി ലാക്കിയിരുന്നില്ല, ഇൻഡ്യാക്കാരന്റെ പാരമ്പര്യം വെള്ള കാരന്റേതിൽനിന്നും വിഭിന്നമാണെന്നു്. ചിരിച്ചുകൊണ്ടു സഹിക്കുന്നതിനും, ചിരിച്ചുകൊണ്ടു തടുക്കുന്നതിനും ഉള്ള കരുത്തു് ഭാരതീയനുണ്ടെന്നു്. മഹാത്മജിയുടെ ചാവറൺ സത്യഗ്രഹം ഈ വസ്തുത അവനു ബോധ്യമാക്കിക്കൊ ടുത്തു. ജവഹർ അക്കാലത്തു് അലഹബാദിലായിരുന്നു.



ഗാന്ധിജിയുടെ സത്യഗ്രഹസമരം അദ്ദേഹത്തെ ആകർഷിച്ചു. അതിന്റെ വിജയം അദ്ദേഹത്തെ സംതൃപ്തനാക്കി. അദ്ദേഹം മഹാത്മജിയെ ആരാധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.

#### IV

1919-ൽ 'റൗലറ്റ്' ആക്ട് മായി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റ് പുറത്തു ചാടി; സ്വാതന്ത്ര്യകുതികളായ ഇൻഡ്യൻ ജനതയെ നേരിടാൻ ബ്രിട്ടീഷ് മസ്തിഷ്കം കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ചെപ്പടി വിദ്യ! നേതാക്കന്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക; അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരെ ഇരുമ്പഴിക്കുളിലാക്കുക; അതുകണ്ട് അവരുടെ അനുയായികൾ ഓടിക്കളിക്കുമെന്ന് വെള്ളക്കാരൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. അവിടെയും, അമളി പററിയത് ഗവണ്മെന്റിനാണ്. ഗാന്ധിജി വീണ്ടും രംഗത്തിലിറങ്ങി, റൗലറ്റ് ആക്ടിനെതിരായി പ്രക്ഷോഭം നയിക്കാൻ. പ്രക്ഷോഭം വിജയപൂർവ്വം മുന്നോട്ടു നീങ്ങി. ഇതു കണ്ട്, ഗവണ്മെന്റ് തോക്കെടുത്തു. അമൃതസരസ്സിലും, അഹമ്മദാബാദിലും അനേകം രക്തസാക്ഷികൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. പഞ്ചാബ് മുഴുവൻ പട്ടാളനിയമം നടപ്പിലാക്കി. രക്തമയമായ ഒരു പ്രായം ജലിയൻവാലായിൽ വെള്ളക്കാരൻ ഓഡർ രചിച്ചു. ഗാന്ധിജി പ്രക്ഷോഭം പിൻപലിച്ചു.

ജലിയൻവാലാ അത്യാഹിതം, വെള്ളക്കാരന്റെ കിരാതത്വം വെളിപ്പെടുത്തി. നാഷണൽ കാൺഗ്രസ്സ്



ഒരന്വേഷണകമ്മറിക്കു വേണ്ടി വാദിച്ചു. ഒടുവിൽ മനസ്സിലാമതസ്സോടെ ഒരു കമ്മററി ഗവണ്മെന്റ് രൂപീകരിച്ചു. കമ്മററിയിൽ ഒരുഗമായി ജവഹർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. പണ്ഡിതജിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ സംഭവം ഒരു പരിവർത്തനത്തിനു വഴി തെളിച്ചു. അന്വേഷണം പൂർത്തിയായി. വെള്ളക്കാരന്റെ മൃഗീയത്വത്തിന്റെ നഗ്നതയെയാണ് ജലിയൻവാലാ കൂട്ടക്കൊല എന്ന് പണ്ഡിതജി മനസ്സിലാക്കി. കുറുക്കാരൻ കണ്ടു പിടിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷെ അവനെ ശിക്ഷിക്കാനാത്? അവൻ തന്നെ പ്രതിയും ന്യായാധിപനും.

1920 മഹാത്മജി നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു. പണ്ഡിതജിയും. മോത്തിലാലും യു. പി. യിലെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തു. അവർ അറസ്റ്റു ചെയ്യപ്പെട്ടു. പണ്ഡിതജി 6 മാസത്തെ തടവുശിക്ഷയ്ക്കായി വിധിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ജയിൽ ജീവിതമാണിത്. അറസ്റ്റുചെയ്യപ്പെട്ട സമയം, പണ്ഡിതജി അലഹബാദ് കാൺഗ്രസ്സ് കമ്മററിയുടെ പ്രസിഡണ്ടായിരുന്നു.

ആറു മാസത്തെ തടവിനുശേഷം അദ്ദേഹം പുറത്തുവന്നു. രാഷ്ട്രീയമായ സംഭവവികാസങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തികച്ചും ഒരു പുതിയ ആളാക്കിത്തീർത്തു. സാമാന്യജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടുതൽ സമയം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും, രാഷ്ട്രീയമായ അവരുടെ ആശയഗതികൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും അദ്ദേഹം ശ്രമം തുടങ്ങി.



1921-ൽ ഔഡിലാരംഭിച്ച കിസാൻപ്രക്ഷോഭം നയിച്ചത് ജവഹരിലാലായിരുന്നു. ഭൂമിയിലെ സെമിന്താരി സമ്പ്രദായത്താൽ അമർത്തപ്പെട്ട് വീർപ്പു മുട്ടിയ കൃഷിക്കാർ, സ്വതന്ത്രമായി ഒരു ശ്വസിക്കാനും, നിവർത്തിക്കുവാനുമുള്ള പരിതഃസ്ഥിതികൾ സൃഷ്ടിക്കുവാനായിരുന്നു ഈ പ്രക്ഷോഭം.

“കൃഷിക്കാരുടെ ദാരിദ്ര്യവും, പരമ്പരയാ അവനുകിട്ടിയിട്ടുള്ള ഗുണബാധ്യതയും ഞാൻ നേരിട്ടു കണ്ടു. ഈ ഭൂമിയിലെ സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കൃഷിക്കാർ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് എനിക്കു ബോദ്ധ്യമായി. ഞാൻ അറിയാതെത്തന്നെ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റായി മാറി.”

1928-ൽ കാൺഗ്രസ്സ് പ്രസ്ഥാനമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് പണ്ഡിതജി ആയിരുന്നു. കാൺഗ്രസ്സ് അത്തവണ ലാഹോറിൽ സമ്മേളിച്ചു. ഈ സമ്മേളനം ഇൻഡ്യാപരിത്രത്തിൽ അതിപ്രധാനമായ ഒന്നാണ്. 60 കൊല്ലത്തിനു മുമ്പ് രൂപമെടുത്ത കാൺഗ്രസ്സ് അന്നുദ്വയമായി ‘സ്വതന്ത്ര്യ’പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. “പൂർണ്ണ സ്വരാജിലേക്കു” കാൺഗ്രസ്സ് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. 1930 ജനുവരി 26-ാം തീയതി സ്വതന്ത്രദിനമായി കൊണ്ടാടാൻ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു.

പക്ഷേ, ഈ പ്രമേയം വെടിയുണ്ടകുകൊണ്ടു് ഗവണ്മെന്റു നേരിട്ടു. 1930-33-ലെ മർദ്ദനങ്ങൾ ഇൻഡ്യാ



സഫിച്ചു. പണ്ഡിതജി തുടങ്ങിയുള്ള നേതാക്കന്മാർ വീണ്ടും അറസ്റ്റിലായി.

1934-ൽ കറാച്ചിയിൽ കാൺഗ്രസ്സ് വീണ്ടും കൂടി. മഹാത്മജി നിയമലംഘനം പിൻവലിച്ചു.

## V

1931-ൽ മോത്തിലാൽ നെഹ്റു നിര്യാതനായി. ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് പണ്ഡിതജി, മഹാത്മജിയുമായി കൂടുതൽ പരിചയത്തിനിടയാകുന്നത്.

“ബാപ്പജി, ആനന്ദഭവനിൽ വന്നു. അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോടൊന്നിച്ച് ഒരു മാസം താമസിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം, ഞങ്ങൾ വലുതായ ഭാരതപാസമായി കരുതി.....ബാപ്പവുമായി ഞാൻ കൂടുതൽ അടുക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വലുതായ ആദർശചുശ്യാസമുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ സംശയങ്ങൾ ഞാനദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു. അവയെല്ലാം സമുചിതമായ മറുപടി അദ്ദേഹം നൽകി.....ഞാൻ ബാപ്പവിനെ എന്റെ ഗുരുവായി ആരാധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.

തന്റെ 40 കൊല്ലത്തേ രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിനിടയിൽ പണ്ഡിതജി 12 പ്രാവശ്യം ജയിലിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ജയിൽജീവിതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിച്ചു. ദേഹസുഖാത്മം പലപ്പോഴും യൂറോപ്പിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പോകേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡ്യയുടെ ഭാഗഭാഗ്യം നിർണ്ണയിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് യൂറോപ്പിൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്.



പണ്ഡിതജി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ മാത്രമല്ല; ഒരു ചിന്തകൻ കൂടി ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിൽക്കൂടി നാം ദർശിക്കുന്നത് സാർവ്വലൗകിക വ്യവസ്ഥിതിക്കു വേണ്ടി അക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചിന്തകനെയാണ്. ഒരു കാരൽ മാർക്സിനേയും ഫെഡറിക ഐയിൽ ചൻസിനേയും സൃഷ്ടിക്കുവാൻ യൂറോപ്പിനു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജവഹരിലാലിനെ ലോകത്തിന് കാഴ്ചവയ്ക്കുവാൻ ഭാരതത്തിനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1946-ലെ ക്യാബിനറ്റ് നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇൻഡ്യ രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. ഇൻഡ്യൻ യൂണിയനിൽ ഒരു കേന്ദ്രഗവണ്മെൻറുണ്ടായി. ഇൻഡ്യൻ യൂണിയന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി പണ്ഡിതജി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

“എന്റെ രാജ്യവാസി കളുടെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി, എന്റെ ബാല്യജിയുടെ ആശീർവാദത്തോടുകൂടി, ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രി പദം ഏറ്റെടുക്കുന്നു.”

ഇൻഡ്യൻ യൂണിയന്റെ ഭാഗധേയം പണ്ഡിതജിയുടെ കൈയിലാണ്.

ഇൻഡ്യയുടെ ജീവനാണ് പണ്ഡിതജി!





# സി. രാജഗോപാലാചാരി



ഇൻഡ്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരചരിത്രത്തിൽ ഉജ്ജ്വലങ്ങളായ പല നാമധേയങ്ങൾ നാം ശ്രവിക്കുന്നുണ്ട്. അവ നമ്മെ കോരമയിർകൊള്ളിക്കുകയും, വികാരഭരിതരാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബഹു: തിലകന്റെ സിംഹഗർജ്ജനവും, മോത്തിലാലിന്റെ മധുരസ്മിതവും, മഹാത്മജിയുടെ മൗനവ്രതവും നമുക്ക് സുപരിചിതങ്ങളാണ്. ആവശ്യം സൃഷ്ടിയുടെ മാതാവാണ്ല്ലോ. അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം ഒരു വാഷിങ്ടണേയും ഐറിഷ് സമരം ഒരു ഡിവാലറേയും സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിൽ, ഇൻഡ്യൻ സമരം അനേകം വ്യക്തികളേയാണ് ലോകത്തിനു പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓരോ വ്യക്തിയും ലോകത്തെ ഒന്നാകിട്ടെ മഹാമഹിമയാർജ്ജിച്ചു കിടപ്പിക്കാൻ വിധം.

ചക്രവർത്തി രാജഗോപാലാചാരി, ഭീനബന്ധുവിനേയും മോത്തിലാലിനേയും പോലെ ആദ്യം ഒരു അഭിഭാഷകനായിട്ടാണ് പൊതുജനമദ്ധ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ സേലത്തു് ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ 1879-ൽ രാജാജി ജനിച്ചു. വക്കീൽ പണിയിൽ അദ്ദേഹം സമർത്ഥനായിരുന്നു. വാഗ്ദാടിയും കർമ്മകുശലനും ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യവും പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ അഭിഭാഷക പ്രമാണി



യാക്കി മാറ്റി. അദ്ദേഹത്തിന് നിഷ്പ്രയാസം ഒരു ഹൈക്കോടതിജഡ്ജി ആകുമായിരുന്നു. പക്ഷേ പൊതുജനസേവനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശം. ഒരു വിദേശ ഗവണ്മെന്റിന്റെ കീഴിൽ ഭൃത്യനായിരിക്കുന്നതിനെക്കാൾ അന്തസ്സും അഭിമാനവും പൊതുജനഭാസനായിരിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടു. ഒരു സന്ദർഭത്തിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 1920-ൽ അത് ആഗതമാവുകയും ചെയ്തു.

1920-ൽ രാഷ്ട്രം മുഴുവൻ നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് നീങ്ങി. മഹാത്മജി അറസ്റ്റു വരിച്ചു. അദ്ദേഹം നടത്തി വന്നിരുന്ന “യംഗ് ഇന്ത്യ”യുടെ ചുമതല രാജാജിയുടെ ചുമലിൽ പതിഞ്ഞു. മഹാത്മജി ജയിലിലായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശങ്ങൾ പരമ മുഖന പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ട കടമ രാജാജി ഏറ്റെടുത്തു. അത് വിജയപൂർവ്വം നടത്തുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ഗാന്ധിയൻ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു പ്രധാന അംഗമായി കണക്കാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

കാൺഗ്രസ്സിൽ ഒരു പിളർപ്പ് ദൃശ്യമായി ഗാന്ധിയൻ ഗ്രൂപ്പും ഇതരപക്ഷക്കാരും തമ്മിൽ. ദീനബന്ധു തുടങ്ങിയുള്ളവർ ഗാന്ധിജിയുടെ നയത്തെ നിശിതമായി വിമർശിച്ചു. പല പ്രാവശ്യവും ജയിലിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമായി ഒന്നും കാൺഗ്രസ്സ് നേടുവാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് വാദിച്ചു.



1922-ലെ ഗവൗസമ്മേളനത്തിൽ ഈ വാദം ശക്തിമത്തായി പുറത്തു വന്നു.

മോത്തിലാൽ പറഞ്ഞു: “ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റിനെ ക്ഷീണിപ്പിക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ പ്രക്ഷോഭമുണ്ടാക്കി ജയിലിൽ പോയതുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ആദർശം സാധ്യതയിലേക്കു നീങ്ങുന്നില്ല എന്നു” ഞാൻ പറയുന്നു. ഗവണ്മെന്റിന്റെ സ്ഥാപിതനയത്തിന് ഉലച്ചിൽ തട്ടണമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കൈയ്ക്ക് ഗവണ്മെന്റിനുള്ളിലുണ്ടായിരിക്കണം. അസംബളിയിലും, കൗൺസിലിലും നാം പ്രവേശിക്കണം. അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കണം.” സി. ആർ. ദാസ് കൂട്ടരും മോത്തിലാലിനെ പിന്താങ്ങി. എന്നാൽ ഗാന്ധിയൻപക്ഷം നിശിതമായി അദ്ദേഹത്തെ എതിർത്തു. രാജാജി “ഒരു നോ ചേഞ്ച് പാളിസി” (No Change policy) യുമായി മോത്തിലാലിനെ എതിരിട്ടു. ഒരു രൂക്ഷമായ വാദപ്രതിവാദത്തിനുശേഷം, ഗാന്ധിയൻപക്ഷം ജയിച്ചു. സി. ആർ. ദാസ് കാൺഗ്രസ്സ് പ്രസിഡണ്ട് സ്ഥാനം രാജി വച്ചു. സ്വരാജ് പാർട്ടി രൂപീകൃതമായി. കാൺഗ്രസ്സിനുള്ള വിടവ് വലുതാകുവാൻ തുടങ്ങി. നെഹറുവിന്റേയും, ആസാദിന്റേയും ശ്രമത്തിൽ ഇരുപക്ഷക്കാരും ഒരു രാജിയിലെത്തി. ഡൽഹിയിൽ കൂടിയ കാൺഗ്രസ്സ് സമ്മേളനത്തിൽ ആ രാജി സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കാൺഗ്രസ്സ് ആദർശത്തിനു വിരുദ്ധമല്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തയ്യാറുള്ളവർക്ക് അസംബളി



തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാവുന്നതാണെന്നുള്ള പ്രമേയം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു.

## II

1929-ലേയും 1931-ലേയും സമരങ്ങൾ ഗാന്ധിജി-രാജാജി ബന്ധം സുദൃഢമാക്കി. “ചലതുപക്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള ആൾ”, ഗാന്ധിജിയുടെ “മനസ്സാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ” എന്നീ അപരനാമധേയങ്ങൾ ആ ബന്ധത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയെ കുറിക്കുന്നവയാണ്.

1937-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാൺഗ്രസ്സിന് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടി. പ്രവിശ്യാമന്ത്രിസഭകൾ രൂപീകൃതങ്ങളായി. മഹാത്മജിയുടെ പ്രത്യേക അനുഗ്രഹത്തോടെ രാജാജി മദ്രാസിലെ പ്രധാന മന്ത്രിപദം സ്വീകരിച്ചു. സർദാർ പട്ടേൽ, രാജൻബാബുവും ഉദ്യോഗം സ്വീകരിക്കുന്നതിനു വിമുഖത പ്രദർശിപ്പിച്ചു.

രാജാജി ഒരു ഉത്തമ ഭരണാധിപൻകൂടി ആണ്. മദ്രാസിൽ രാജാജി മന്ത്രിസഭ കൈവരുത്തിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ സ്മര്യർഹങ്ങളാണ്. മദ്യനിരോധനം നടപ്പാക്കിയ ആദ്യത്തേ മന്ത്രിസഭ മദ്രാസിലേതാണ്. പക്ഷെ കാൺഗ്രസ്സ് മന്ത്രിസഭ രാജിവച്ചപ്പോൾ മദ്യനിരോധനം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണ്മെന്റ് റദ്ദാക്കി.

രണ്ടാം ചോക്രമഹായുധകാലത്തു്, ഗവർണ്മെന്റും കാൺഗ്രസ്സുമായി ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിനു വേണ്ടി അശ്രാന്തമായി പരിശ്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് രാജാജി.



പക്ഷേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു. തന്റെ ആദർശത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കാൺ ഗ്രസ്റ്റ് മെമ്പർസ്ഥാനം രാജിവച്ചു.

### III

ഇൻഡ്യൻ യൂണിയൻ രൂപീകൃതമായി. രാജാജി വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയരംഗത്തിലേയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു. പടിഞ്ഞാറെ ബംഗാൾ ഗവർണ്ണറായി അദ്ദേഹം നിയമിക്കപ്പെട്ടു.

മൗണ്ട്ട്ബാററൺപ്രഭു സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജാജി ആ സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

ഇൻഡ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഭാരതീയ വൈസ്രായി രാജാജിയാണ്.

സ്വതന്ത്ര ഇൻഡ്യയുടെ അഭിമാനസ്തംഭമാണ് രാജാജി.





# ഡാക്ടർ ഖാൻസാഹിബ്



ഇൻഡ്യയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ അറ്റത്തിയിൽ 'സ്വാത്' നദിയുടെ തീരത്ത് 'ഉട്മൻസി' എന്നൊരു ചെറു ഗ്രാമം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയമായ സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തിക്ക് അനേകാ മൈലിനപ്പുറത്ത്, തികച്ചും പ്രശാന്തതയിൽ അമൻ ജീവിച്ചിരുന്ന ഈ ചെറുഗ്രാമം ഭാരതത്തിന് രണ്ടു വിസേന്താനങ്ങളെ ഭാനം ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്; ഡാക്ടർ ഖാൻസാഹിബ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനായ അതുത്തിദേശഗന്ധി ഖാൻ അബ്ദുൽ ഗാഫർഗാനം.

1883-ൽ ഖാൻസാഹിബ് ജാതനായി. 'പത്തു നി'കളുടെയിടയിൽ ധനംകൊണ്ടും കലമഹിമകൊണ്ടും പ്രഥമഗ്ലണനിയമായി തീർന്നിരുന്ന 'ഖാൻ ഇബ്രാഹിം ഖാൻ' കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം. പിതാവായ ബീറാംഖാൻ, അബലജടിലുള്ളായ ആചാരങ്ങളേയും മാമുലകളേയും നിർദ്വന്ദ്വം വേരുകുന്നതിൽ യാതൊരു മടിയും പ്രദർശിപ്പിക്കാത്ത ഒരു തികഞ്ഞ പുരോഗമനകാക്ഷിയായിരുന്നു. പെഷവാറിലെ ഒരു മിഷൻ സ്കൂളിൽ നിന്നും ഖാൻസാഹിബ് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി. 1906-ൽ ബാംബയിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അദ്ദേഹം ചേർന്നു. അവിടെ നിന്നും



ബിരുദം നേടിയ ശേഷം, വൈദ്യശാസ്ത്രസംബന്ധമായ ഉപരി പഠനത്തിന് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു യാത്രയായി. മാതാവിനും മറ്റു ബന്ധുജനങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തെ ഇംഗ്ലണ്ടിലയയ്ക്കുവാൻ സമ്മതമില്ലായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷുകാരായുള്ള സഹവാസം നിമിത്തം അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിക്കാനും ഒരു മദാമ്മയെ വിവാഹം കഴിച്ച് അവിടെത്തന്നെ സ്ഥിരമായി താമസിക്കാനും ഇടയുണ്ടെന്നും അവർ ഭയന്നു. ആ ഭയത്തിന് അല്പം യാഥാർത്ഥ്യവും കൂടുവിലുണ്ടായി. ഖാൻസാഹിബ് ഒരിംഗ്ലീഷ് വനിതയെയാണ് ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചത്.

പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയശേഷം ലണ്ടനിലെ സെന്റ് തോമസ് ആശുപത്രിയിൽ (St. Thomas Hospital) അദ്ദേഹം അല്പകാലം ജോലി നോക്കി. ഒന്നാം മഹായുദ്ധത്തിൽ ഒരു ക്യാപ്റ്റന്റെ റാങ്കോടു (Rank) കൂടി അദ്ദേഹം ഐ. എം. എസ്സ്. (I. M. S.) ൽ ചേർന്നു. ഗ്രാൻസ്, മെഡപൊട്ടോമിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1920-ൽ അദ്ദേഹം ഇൻഡ്യയിൽ തിരിച്ചെത്തി. തന്റെ യാത്രാസമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ഭാരതമല്ല ഇപ്പോഴത്തേതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനുമനസ്സിലായി. ജാലിയൻവാലാ സാഭവും, വിലാപത്തു് പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ഇന്ത്യയെ ഇളക്കി മറിച്ചിരുന്നു. തന്റെ പിതാവും നഹോദരനും ഇരുമ്പഴിക്കുള്ളിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞു. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായി പട്ടാണികളെ ഇളക്കിവിട്ടു എന്ന



താണു് ഗാഹർഖാന്റെ പേരിൽ ആരോപിച്ച കുറ്റം. പുത്രന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ പിതാവു് പശ്ചാത്താപിക്കാതിരുന്നതാണു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപരാധം. 88 വയസ്സുകഴിഞ്ഞിരുന്ന പിതാവും, പുത്രനു വേണ്ടി—അല്പരാജ്യത്തിനുവേണ്ടി—ജയിൽവാസം സഹിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു.

അതുതന്നിടേക്കു് അഭൂതപൂർവ്വമായ ഉണർവു് ഖാൻസാഹിബു് ദർശിച്ചു.

ബ്രിട്ടീഷ് റജിമെന്റിലെ ഒരു ഡാക്ടറായി ഖാൻസാഹിബു് മാൻഡനിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടു. വാസിറസ്താനിലെ മലവർഗ്ഗക്കാരുടെ ലഹള ശമിപ്പിക്കുവാൻ ഈ റെജിമെന്ററാണു് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതു്. ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം മലവർഗ്ഗക്കാരുടെ നേരെ കൈക്കൊണ്ട മർദ്ദനപരമായ പെരുമാറ്റത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു് ഖാൻസാഹിബു് ഉദ്യോഗം രാജിവച്ചു; പെഷവാറിൽ സ്വന്തമായി പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി.

## II

1922-ൽ ഗാഹർഖാൻ വീണ്ടും അറസ്റ്റിലായി. അദ്ദേഹം പെഷവാറിൽ നടത്തിവന്നിരുന്ന 'ആസാദ് വിദ്യാലയ'ത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഗവർണ്മെന്റു് നിരോധിച്ചു. ജയിൽവാസം കഴിഞ്ഞു് പുറത്തുവന്നതോടുകൂടി പട്ടാണികളെ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചു. 'ഖ.ദൈകിദ് മദ് ഗർ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെങ്കുപ്പായസേന, പെഷവാറിൽ അദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ചു.



അപ്ലകാലത്തിനുള്ളിൽ അതൃത്തിദേശം മുഴുവനും, ചെങ്കുപ്പായ സന്നദ്ധസേനകളെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞു. പരിപൂർണ്ണ അഹിംസയിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നു, പരിപൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യസ്വാഭാവികതയിലുണ്ടായിരുന്ന സമരം ചെയ്യുക—ഇതാണ് “ഖുദൈകിദ് മദ്”യുടെ ആദർശം. രക്തത്തിനു മുമ്പിൽ ഭീരുത്വം കൈവെടിയുക. “രക്തത്തിനു വേണ്ടി പാഞ്ഞു ഓടുന്ന അധികാരപ്രമത്തർക്ക്” ആവോളം രക്തം നൽകുക” ഇതാണ് ചെങ്കുപ്പായസേനയുടെ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ.

1930-ൽ തുടങ്ങിയ ഉപ്ലസത്യഗ്രഹപ്രക്ഷോഭങ്ങൾ സമയത്താണ് ഖാൻസാഹിബ് ആദ്യമായി രാഷ്ട്രീയരംഗത്തു പ്രവേശിക്കുന്നത്. 1932 ഏപ്രിൽ 19-ാം തീയതി ഗാഹർഖാൻ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യവും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ചെങ്കുപ്പായസേന ഗവണ്മെന്റ് നിയമവിരുദ്ധമാക്കി. അറസ്റ്റിൽ പുതിച്ചേർത്തിട്ട്, പെഷവാറിന്റെ “ഖിസാഖാനിബജാറിൽ” നടന്ന യോഗത്തെ പിരിച്ചുവിടാൻ ഇൻഡ്യൻ പോലീസിന് ആജ്ഞ നൽകപ്പെട്ടു. ക്ഷുഭിതരായ ജനങ്ങളും പിരിഞ്ഞുപോകുന്നതിനുപകരം, അവിടെ തടിച്ചുകൂടുകയാണ് ചെയ്തത്. ജനങ്ങളുടെ മേൽ വെടിവയ്ക്കുവാൻ പോലീസിനു ആജ്ഞ ലഭിച്ചു. എന്നാൽ ഉത്തരവു ലംഘിച്ചു തോക്ക് താഴെ വെച്ചു, നിശ്ശബ്ദരായി നിലത്തിരുന്നുകളയുകയാണ് അവർ ചെയ്തത്.

എങ്കിലും ആജ്ഞ നിവൃത്തിപ്പെട്ടു. ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം സ്ഥലത്തെത്തി. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പേരിൽ അതൃത്തി ദേശത്തു നിന്നും അന്നാദ്യമായി രക്തം ചിത



പ്പെട്ടു. വിസാഖാനിയിലെ സംഭവം പല സ്ഥലത്തും അനുകരിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷേ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യപ്രിയർ വീണ്ടും കത്തി ഉയരുകയാണ് ചെയ്തത്.

കേന്ദ്ര അസംബ്ലിയിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ചോദ്യമുണ്ടായി. ഗവണ്മെന്റ് വക്താവായ ചാൾസ് മെറൈഡ് ക്ലാപൺ നടുത്തി ഗവണ്മെന്റിനു വേണ്ടി.

‘ഉട്ടമാസി’ ഗ്രാമത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം നടത്തിയ കിരായവും പൈശാചികവുമായ അക്രമങ്ങൾ വർണ്ണിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഭേദം. സംസ്കാരം അവർക്കു വഴി മാറിക്കൊടുത്തു. ശവശരീരങ്ങൾ കുന്നുപോലെ പൊങ്ങി. വീടുകൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കപ്പെട്ടു. കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിർദ്ദയം മൃത്യുവക്ത്രത്തിലേക്കെറിയപ്പെട്ടു. സ്ത്രീകൾ മുഗിയമായി യചംസിക്കപ്പെട്ടു. പാവപ്പെട്ട ഗ്രാമീണർ—അവരത്ത് മുകളായി സഫിച്ചു.

### III

1932-ൽ ഖാൻ സഹോദരന്മാരും വീണ്ടും അറസ്റ്റിലായി. പണ്ഡിറ്റ് നൈഫുവിനെ സന്ദർശിക്കുവാൻ അലഹബാദിലേക്കു തിരിച്ചു സന്ദർഭത്തിലായിരുന്നു പോലീസ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. രാജഭക്തരായിരുന്ന അതൃത്തി ഭേദനിവാസികളെ വിപ്ലവജനകമായ പ്രസംഗംകൊണ്ട് പ്രക്ഷോഭണാസക്തരാക്കിത്തീർക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവരുടെ മേലിലുള്ള കുറ്റം. രണ്ടു കൊല്ലത്തേ തടവുശിക്ഷ ഇരുവർക്കു കിട്ടി. ഖാൻ സാഫിജ് നൈനി സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്കും, ഗാഹർ ഖാൻ ബീഹാറിലെ ഫസാരിലേക്കും മാറ്റപ്പെട്ടു.



അതൃത്തി ദേശത്തു് ഇനിയൊരുത്തരവുണ്ടാകുന്നതു വരെ പ്രവേശിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന നിരോധനത്തിന്മേൽ 1934-ൽ അവർ വിമുക്തരായി.

1934-ൽ കേന്ദ്ര അസംബ്ലി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതൃത്തിദേശത്തു നിന്നും കാൺഗ്രസ്സ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഖാൻസാഹിബ് മത്സരിച്ചു. എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ഗവണ്മെൻ്റ് നിന്നും വേണ്ട പ്രോത്സാഹനവും സഹായവും ലഭിച്ചു. കാൺഗ്രസ്സ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് അതൃത്തിദേശത്തു് പ്രവേശിക്കുവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പുമത്സരം വളരെ വാശിയായിത്തന്നെ നടന്നു. ഖാൻ സാഹിബ് വിജയിയായി; ഒരു വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ. അതൃത്തിദേശം മുഴുവൻ കാൺഗ്രസ്സിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടെന്ന് ഇതു് തെളിയിച്ചു.

1936-37-ലെ പ്രവിശ്യാതിരഞ്ഞെടുപ്പിലും, കാൺഗ്രസ്സിനു ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചു. 1937-ൽ ഖാൻസാഹിബ് മന്ത്രിസഭ രൂപീകൃതമായി. മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷമുള്ള അതൃത്തിദേശത്തു്, കാൺഗ്രസ്സിനു് അസുയാർഹമായ വിജയം കൈക്കലാക്കുവാൻ സാധിച്ചതു് ഖാൻസാഹിബന്മേൽ മൂലമായിരുന്നു.

ഖാൻ സാഹിബിൻ്റെ മന്ത്രിസഭ അതൃത്തിദേശത്തു് അനുഷ്ഠിച്ച സേവനം സ്തുത്യർഹമാണ്. ഗവണ്മെൻ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന അഴിമതികൾ നിറുത്തലാക്കുവാൻ പ്രധാനമന്ത്രി കർശനമായ നടപടികൾ ഏറ്റെടുത്തു. നീതിയും ന്യായവും നിഷ്പക്ഷമായ് പരിപാലിക്കപ്പെട്ടു.



ഒരിക്കൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാരുടെ മാതാവ് ഖാൻസാഹിബിനെ സമീപിച്ചു, തന്റെ മകനിൽ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്ന ശിക്ഷ ഇളവുചെയ്തതാണെന്നും കേണപേക്ഷിച്ചു. മകനോട് കൊലപ്പെടുത്തിയാണെന്ന് ഖാൻസാഹിബ് അവരോടു പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ ഏന്തോട് ആചലാതി പറയുന്നതിലത്ഥമില്ല. നിങ്ങളുടെ പുത്രനാൽ വധിക്കപ്പെട്ടയാളുടെ മാതാവിനേകണ്ടു, അവരുടെ ദയ ആവശ്യപ്പെടുക.”

മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ, തന്റെ ഏതാനും കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതായി ഒരു വൃദ്ധ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു. രണ്ടു ദിവസത്തിനകം മോഷണം തെളിയിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പോലീസ് അധികാരികൾക്ക് ആജ്ഞ കൊടുത്തു. ആജ്ഞയുടെ ഫലം അത്ഭുതകരമായിരുന്നു. വൃദ്ധയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇരട്ടി ലഭിച്ചു. ഇത്തരം നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങളിൽപ്പോലും പോലീസ്സുകാർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താനും തുടങ്ങി.

അതൃപ്തിദേശത്തെ മലവർഗ്ഗക്കാരുമായുള്ള സൗഹൃദബന്ധം ദൃഢപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഖാൻസാഹിബ് ശ്രമിച്ചു. അത് ഫലപ്രദമാവുകയും ചെയ്തു. “ഗിരിവർഗ്ഗക്കാർ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരാണെന്ന്. ഇൻഡ്യയുടെ ഭാഗധേയത്തിൽ നമുക്കുള്ളതുപോലെതന്നെ, അവർക്കും അതിയായ ആകാംക്ഷയുണ്ട്” അവരുടെ ഇടയിൽ വിഷവിത്തുകൾ പാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ഇൻഡ്യാക്കാർ സ്വന്തം കാലിലുറച്ചു നിൽക്കുവാൻ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞുവെന്നും, വിഷവിത്തുകളുടെ ഫലം



അതു് പാകിയവരുടെ നേതൃത്വത്തെ പൊട്ടിത്തെറിയ്ക്കുവാനായിരുന്നു" മന്ത്രിസഭയുടെ അതൃപ്തിദേശനയത്തെ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഖാൻസാഹിബ് പ്രസ്താവിച്ചതു് ഇപ്രകാരമാണ്.

1942-ലെ കപിററു് ഇൻഡ്യാ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ, ഖാൻസാഹിബന്മാർ മറ്റു നേതാക്കന്മാരോടൊപ്പം അറസ്റ്റിലായി. പത്താനികൾ വിജയപുർവും പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ മുന്നോട്ടു നയിച്ചു. ഖാൻസാഹിബന്മാരുടെ അഭിമാനം രക്ഷിച്ചു.

#### IV

"ഏതിലെപ്പതു പുല്ലു തിന്നുകയില്ല" എന്ന പരമാർത്ഥത്തെ കൂടുതൽ വിശദമാക്കുകയാണ് മി: ജിന്നായുടെ പാകിസ്താൻവാദം നിർവ്വഹിക്കുന്നതു്. കേവലം മതപരമായ അല്ലെങ്കിൽ വർഗ്ഗീയമായ ഒരു സംഘടനയെ രാഷ്ട്രീയസംഘടനകളുമായി കൂട്ടിയിണക്കുന്നതുകൊണ്ട് മി: ജിന്ന എന്താണ് സാധിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന്, ഞാനറിയുന്നില്ല. മുസ്ലിമിങ്ങൾ, ഒരു അവിഭാജ്യഭാരതത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം. പാകിസ്താൻ, അതു് ഇൻഡ്യയുടെ ഭാഗമാണ് തോണ്ടു്" ഇതാണ് പാകിസ്താനെപ്പറ്റി ഖാൻസാഹിബിന്റെ അഭിപ്രായം.

ഖാൻസാഹിബന്മാർ ഇൻഡ്യയുടെ അമൂല്യസമ്പത്താണ്. ആദർശങ്ങളെ മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ടു്, അവയെ പിന്നിൽ നിന്നും കൊത്താനും കത്തുന്ന നേതാക്കന്മാർ ഖാൻസാഹിബന്മാരുടെ മാർഗ്ഗദർശിത്വം സ്വീകരിക്കട്ടെ!





## മാസ്റ്റർ താരാസിംഗ്



“ഒരു ഹിന്ദുവിന്റെ സ്നേഹവും, ഒരു സിക്കിന്റെ ശ്രദ്ധയും, ഒരു ഭാരതത്തിന്റെ വീര്യവും ഒത്തൊരുമിച്ചു കാണണമെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ താരാസിംഗിനെ സമീപിക്കുക.”

പഞ്ചാബിലെ റാവൽപിണ്ഡി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ, ഒരു മാനു ഹിന്ദുക്കുടുംബത്തിൽ, പിൽക്കാലത്തു് സിക്കു ജനതയുടെ കീഴീടമണിയാത്ത രാജാവകുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച താരാസിംഗ് ജനിച്ചു. പിതാവു് ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ഭൂനികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാലു പുത്രന്മാരിൽ വെച്ചു് കൂടുതൽ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾക്കു പാത്രീഭൂതനായതു് നാനാക് ചന്ദ് (താരാസിംഗ്) ആയിരുന്നു. പുത്രൻ ഒരു കാളേജു് ബിരുദധാരിയായി കാണുവാനായിരുന്നു പിതാവു് അതിയായി അഭിലഷിച്ചതു്.

അമൃതസരസ്സിലെ ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും നാനാക് ചന്ദ്രൻ മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ്സായി. ഉപരി വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി അവിടത്തെ ‘ഖാൽസാകോളജിൽ (Khalsa College) ചേർന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തര ജീവിതത്തെ പാടെ രൂപം മാറ്റിയ ഒരു നവീന അദ്ധ്യായം കുറിക്കപ്പെട്ടതു്. കേവലം 19 വയസ്സായ—യുവതപത്തിലേയ്ക്കു് ഒളിഞ്ഞു



നോക്കുവാൻ മാത്രം തുടങ്ങിയ നാനക്‌ചന്ദ് തന്റെ ആളുകളുടെ അറിവോ സമ്മതമോ കൂടാതെ സിക്ഷമതം സ്വീകരിച്ചു 'താരാസിംഗ്' ആയിത്തീർന്നു. ഈ പരിവർത്തനം ഒരു പ്രത്യാഘാതത്തോടുകൂടിയാണ് പുറത്തു വന്നത്. സാധു പിതാവ്! പുത്രൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച ആകാശക്കോട്ടകൾ അടിസ്ഥാനം ഇളകി നില പതിച്ചു. അഭിമാനിയായ പുത്രൻ! ആദർശത്തിനുവേണ്ടി പരിവർത്തനത്തെ മുറുകെപ്പിടിച്ചു. ഭാവിയിൽ പുത്രൻ ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗത്തിന്റെ അനിഷേധ്യനേതാവായി തീരുമെന്ന് ആ പിതാവ് ആശിച്ചിരുന്നോ ആവാ?

1907-ൽ ബി. ഏ. ആൺഴ്സ് ബിരുദദത്താഭിതാരാസിംഗ് കലാശാലാവിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി ഒരുധ്യാപകനെന്നുള്ള നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം പൊതുജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത്. ലായൻപൂർഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ഹൈസ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ച ശ്രമം സാമ്പത്തികമായ പ്രോത്സാഹനമില്ലായ്മയാൽ ആദ്യം പരാജയത്തിലവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. പിന്നീട് ഖാൽസാകാളേജ് അധികൃതരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി വിദ്യാലയം സ്ഥാപിതമായി. പ്രതിമാസം 15 രൂപാ ശമ്പളത്തിന്മേൽ ഒരുധ്യാപകനായിട്ട് അദ്ദേഹം ജോലിയുമാരംഭിച്ചു. താരാസിംഗ് ധനത്തിൽ ഒരിക്കലും ആശ വച്ചിരുന്നില്ല. മാസത്തോറും 150 രൂപാ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾ അധ്യാപകനേയും, തന്നെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തി തന്റെ ജോലിയാണ് കൂടുതൽ ഭാരതീയമെന്ന് ഒരി



ക്കൽ അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചുവത്രെ. 'മാസ്റ്റർ' എന്നുള്ള ബിരുദം താരാസിംഗിന് അനപത്ഥമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്.

'ജലിയൻ വാലാ' അത്യാഹിതം ഭാരതീയരുടെ, പ്രത്യേകിച്ചു സിക്കകാരുടെ രാഷ്ട്രീയമായ ഉണർവിന് ഉത്തേജനം നൽകി. അവിടെ ചൊരിയപ്പെട്ട ഓരോ തുള്ളി രക്തത്തിനും ഒരു പ്രധാന സന്ദേശം ഭാരതീയന് നൽകുവാനുണ്ടായിരുന്നു; രക്തത്തിന്റെ ചുവപ്പിന്റേ കണ്ട ഭാരതീയൻ മുഖം ചുട്ടുക്കുരുതെന്ന്.

പഞ്ചാബിൽ നടപ്പാക്കിയ സൈനികനിയമം ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് ഫലമായി. അവർ ഇളകി. അധികാരികൾ അമർത്താനൊരുങ്ങി. താരാസിംഗിന് പ്രചർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം കൈയ് വന്നു. അദ്ധ്യാപകവൃത്തിക്കു വിരാമമിട്ട് പൊതുജനമധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രവേശിച്ചു.

രാഷ്ട്രീയമായ ഉത്തേജനം മതപരമായ പുരോഗമനത്തിനു വഴി തെളിച്ചു. സിക്കകാരുടെ "ഗുരുപാരങ്ങൾ" സേപച്ഛാപ്രഭുക്കളായ "മഹത്ക്കളുടെ" (സിക്കമത പുരോഹിതന്മാർ) ഭരണത്തിൽ നിന്നും ജനപ്രതിനിധികളെ ഏല്പിക്കണമെന്ന് താരാസിംഗും കൂട്ടരും വാദിച്ചു. ഈ വാദത്തിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകുവാൻ അതിനെ പ്രവൃത്തിരൂപത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ അനവധി സിക്കകാർ തയ്യാറായി. പുരോഹിതന്മാർ ബ്രിട്ടീഷ് സഹായത്തോടു കൂടി പ്രതിരോധനത്തിനും ഒരുങ്ങി.

അദ്യത്തെ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഗുരുനാനകിന്റെ ജനനസ്ഥലമായ 'നാനക്‌ബാഗി'ൽ വെച്ചുണ്ടായി. ഒരു ദുർഗ്ഗിയ



സമരത്തിന്റെ നാനിയായിരുന്നു അത്. ഒരു വശത്തു് മതത്തിന്റെ ധാർമിക തത്വങ്ങളെ സരക്ഷിക്കാനുള്ള ബലപ്പാട്; മറുവശത്തു് മതത്തിന്റെ കർമ്മകരേറ്റത്തു് അതിനെ വൃഥിപരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കം. പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായ രണ്ടാശയങ്ങളുടെ സാമുദ്രം രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ അപസാനിച്ചു. ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തോളം സിക്കകാർ മരണത്തിനു് കീഴ്പ്പെടേണ്ടി വന്നു. അമൃത സരസ്സിലെ ആശുപത്രികൾ മുഴുവൻ മുറിവേറ്റ സിക്കകാർക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞു. ഈ അവസരത്തിൽ അമൃത സരസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന 'ഫക്കിം അജ്'മൽഖാൻ' ഈ ഭാരണ സംഭവം കേട്ടു് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുവത്രെ.

മഹത്തുക്കളുമായുള്ള പോരാട്ടം തുരുത്തരാക്കുവാൻ മറ്റൊരു സംഭവം കൂടി പ്രേരകമായി തീർന്നു. 'നാഭാ' സംസ്ഥാനത്തെ മഹാരാജാവു് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ചു് സ്ഥാനത്യാഗം ചെയ്യുവാൻ നിർബന്ധിതനായി. പ്രക്ഷോഭണകാരികളുടെ നേരേ മഹാരാജാവു് ആനുരൂപ്യം പ്രദർശിച്ചു എന്നതാണു് ഇതിനു കാരണം. ഗവണ്മെൻറിന്റെ നയത്തിൽ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു് അനവധി സിക്കജാഥാകൾ നാഭായിൽ സമ്മേളിച്ചു. 'ജൈഡോ'യിൽ വച്ചു നടത്തപ്പെട്ട പ്രതിഷേധ മഹായോഗത്തെ വെടിയുണ്ടകൊണ്ടു് അധികാരികൾ നേരിട്ടു. താരാസിംഗു് ഉൾപ്പെടെ അനവധി സിക്കനേതാക്കന്മാർ ഇരുമ്പഴിക്കുള്ളിലായി. ഗവണ്മെൻറിനെ തകിടം മറിക്കാനുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥതന്ത്രത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തകരായിട്ടു് അവർ വിധിയെഴുതപ്പെട്ടു. മൂന്നു



കൊല്ലത്തെ ജയിൽവാസം സംഭവബഹുലമായ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിശ്രമവേള അവർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കണം.

### III

ജയിലിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നപ്പോൾ വീണ്ടുമൊരു സമരത്തിനുള്ള സന്നാഹങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഗതം നൽകിയത്. 1930-ലെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ, പഞ്ചാബിലെ സിക്കുകാരെ നയിക്കുവാനുള്ള ഭാഗധേയം താരാസിംഗിന് സിദ്ധിച്ചു. 'വിസാഖാനി' ബജാറിലെ കൂട്ടക്കൊല ഇൻഡ്യയെ ആകമാനം പ്രകുഷ്ടമാക്കിയ ഘട്ടത്തിൽ, അതുത്തി ദേശക്കാരായ പത്താനികളുടെ സഹായത്താൽ കൃപാണവുമേന്തി ഒരു സംഘം സിക്കുകാർ താരാസിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പെഷവാറിലേക്കു തിരിയുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ വഴിയിൽ വച്ച് അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു.

സിക്കുജനതയുടെ നിസ്സീമസ്തേഫനമാനങ്ങൾ ഇതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം ആർജ്ജിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹം ജയിൽമുറിയ്ക്കുമ്പോഴായിരുന്ന അവസരത്തിൽ 'ശിരോമണി ഗുരുപാഠ പ്രബന്ധിക' കമ്മറ്റിയുടെ പ്രസിഡണ്ടായി എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

കേന്ദ്രഅസംബ്ലിയിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട 'വർഗ്ഗീയ പ്രാതിനിധ്യം രാഷ്ട്രമണ്ഡലത്തെ വീണ്ടും ആവരണം ചെയ്യൂ. 15 ശതമാനത്തോളം വരുന്ന സിക്കുജനത അസംബ്ലിയിൽ 30 ശതമാനം സീറ്റുകൾക്കുവേണ്ടി വാദിച്ചു. തങ്ങൾക്കു ശരിയായ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിച്ചില്ലെ



കിൽ താനും പാർട്ടിയും ഹിന്ദുമതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണെന്ന് പട്ടികജാതിനേതാവായ ഡാ: ഭീമറാവു അംബത്കർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഇൻഡ്യയിലെ മറ്റു മതങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇരുകയ്യോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായി. മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള കവാടങ്ങൾ ഡാക്ടർ വേണ്ടി തുറന്നു തരുവിക്കാമെന്ന് പലമതപുരോഹിതന്മാരും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. സമത്വനായ ആ നേതാവ് ആരേയും നിരാശപ്പെടുത്താതെയും എന്നാൽ ഹിന്ദുമതം ഉപേക്ഷിക്കാതെയും രാഷ്ട്രീയരംഗത്തു് ചില കസർത്തുകൾ നടത്തുക മാത്രമേ ചെയ്യാള്ളൂ. അംബത്കരെ സിക്ഷമതത്തിലേക്കു സ്വീകരിക്കുവാൻ താരാസിംഗ് മുതലായ നേതാക്കന്മാർ ആരംഭിച്ച ശ്രമം മിക്കവാറും വിജയത്തിലെത്തിയെങ്കിലും അവസാനം ഡാക്ടർ പിന്മാറിക്കളഞ്ഞു. പട്ടികജാതിക്കാരുടെ ഉന്നമനാത്മം അംബത്കറുടെ പ്രേരണയോടുകൂടി ബാംബെയിൽ ഒരു 'ഖാൽസാ കാളേജ്' സ്ഥാപിതമായി. മതപരിവർത്തനമായിരുന്നു പ്രധാന ഉദ്ദേശമെങ്കിലും, മുരുകും ചില അധഃകൃതർ മാത്രമേ സിക്ഷമതം സ്വീകരിച്ചുള്ളൂ. ഡാക്ടറുടെ സാമത്വത്തിനു മുമ്പിൽ താരാസിംഗ് പാലും തല കുനിക്കേണ്ടി വന്നു.

ഭാരതത്തിന്റെ ഭാവി അതിന്റെ അചിഭാജ്യതയിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതെന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മാസ്റ്റർ താരാസിംഗ്. ക്രിപ്സ്നിർദ്ദേശം സിക്ഷണത തള്ളിക്കളഞ്ഞതിന്റെ പ്രധാന കാരണം, അതു ഒരു പക്ഷിസ്ഥാന്റെ നേരെ ആനുകൂല്യം കാ



ണിക്കുകയും മറേറതുകൊണ്ടു തുറിച്ചുനോക്കുകയും ചെയ്യു  
 ന്നു എന്നതാണ്. മുസ്ലീംലിഗിന്റെ പക്കിസ്ഥാൻവാദം  
 ബ്രിട്ടീഷ്ഗവർണ്മെന്റു താലോലിക്കുകയും, കാൺഗ്രസ്സ്  
 അതിനു വഴിപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, തങ്ങളുടേ  
 (സിക്കുകാരുടെ) തായി അവശ്യം ഒരു സിക്കിസ്ഥാനം  
 ഉരുട്ടേണ്ടതും, അല്ലെങ്കിൽ ഉരുട്ടിപ്പിക്കേണ്ടതും ഇതാണ്  
 ഇന്ന് താരാസിംഗ് കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള വാദം. ജിന്നാ  
 യുടെ പക്കിസ്ഥാനാണ് താരാസിംഗിന്റെ 'ആസാദ്  
 പഞ്ചാബ്' വാദത്തിന് പ്രചോദനം. പക്കിസ്ഥാൻ  
 ഭരണതയെ എതിരിടാൻ, അതിനെ സ്വപ്നലോക  
 ത്തിൽ നിന്നും യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കിറക്കിക്കൊണ്ടുപരാതി  
 രിക്കുവാൻ സിക്കിസ്ഥാൻ ക്രൗഞ്ചത്തിനു മാത്രമേ സാധി  
 ക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് സിക്കുകാർതികവും വിശ്വസിക്കുന്നു.  
 ഈ വിശ്വാസമാണ് രണ്ടാം മഹായുദ്ധകാലത്തു് ഇൻ  
 ഡ്യൻ നാഷണൽ കാൺഗ്രസ്സ് പ്രഖ്യാപിച്ച നയത്തിൽ  
 നിന്നും സിക്ക് പാർട്ടി കമ്മററി ഭിന്നിക്കുവാൻ ഇട  
 യാക്കിയതു് കപിററു് ഇന്ത്യാപ്രമേയം കാൺഗ്രസ്സ് അവ  
 തരിപ്പിച്ചപ്പോൾ താരാസിംഗ് മറ്റു സിക്ക് നേതാക്ക  
 ന്മാരും അതിൽനിന്നും ഒഴിഞ്ഞുനില്ക്കുകയാണു ചെയ്തതു്.  
 ബ്രിട്ടീഷ്സേനയിൽ ചേർന്ന് യുദ്ധപരിശീലനം ആവും  
 വിധം സമ്പാദിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ ഉദ്ബോധി  
 പ്പിച്ചു. അടുത്തൊരു സമരമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ജിന്നാ  
 യും ക്രട്ടരും വാർമനയിൽ നിന്നുകൊണ്ടു് പക്കിസ്ഥാൻ  
 ഭേദവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എതിർക്കാൻ  
 സിക്ക്ജനതയെ സൃഷ്ടിപരമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽക്കൂടി ഒരു



കേണ്ടതു് ആചര്യമാണെന്നു് അദ്ദേഹത്തിനറിയാമായിരുന്നു.

‘രാജാജി പലതി’ സിക്ഷകാരുടെ നിശിതവിമർശനത്തിനു കാരണമായിത്തീർന്നു. അതിലെ പക്ഷിസ്ഥാൻ രണ്ടുകുടാവത്തെ താരാസിംഗ് ശക്തിയായ ഭാഷയിൽ എഴുതിത്തു. ‘പന്തിക് അകാലിപാർട്ടി’ എന്നൊരു സ്വതന്ത്രസംഘടന അദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ചു. 1946-ലെ പ്രവിശ്യാതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പഞ്ചാബിലെ 33 സിക്ഷനിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലും അകാലികൾ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തി. ഒരു ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അവർ വിജയികളായും കയ്യും ചെയ്തു.

കാൺഗ്രസ്സും സിക്ഷകാരും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നിപ്പ് ഗൗരവത്തരമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ഇടക്കാലഗവർണ്മെൻറ് രൂപീകൃതമായതിനുശേഷം താരാസിംഗിന്റെ നയത്തിനു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടു്; കാൺസ്സിററുവൻറ് അസംബ്ളി ബായിക്കാട്ടു ചെയ്യണമെന്ന മുൻനിശ്ചയം ഭേദപ്പെടുത്തിയതുതന്നെ ഒരു നയംമാറ്റത്തിന്റെ ശുഭോദയമല്ലേ കുറിക്കുന്നതു്?

ഒരു മഹമ്മദാലി ജിന്നയെ എതിരിടാൻ ഒരു താരാസിംഗ് നമുക്കു് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണു്!

---



## സച്ചിദാനന്ദസിൻഹ



പ്രതിഭാശാലിയായ ഒരു സംഭാഷണ ചതുരൻ, നിഷ്ഠാമിയായ പൊതുജനസേവകൻ, നിസ്സുലനായ പത്രപ്രവർത്തകൻ, അസാധാരണനായ പണ്ഡിതൻ, ഉത്പതിഷ്ഠതപം നിറഞ്ഞ സമുദായ പരിഷ്കർത്താവ്, സർവ്വാപരി ഭേദാഭിമാനിത്വം നിറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രേമി എന്നീ നിലകളിലാണ് സച്ചിദാനന്ദസിൻഹ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. കാൺഗ്രസ്സിൽ ഒരുഗമായി ചേരാത്തതെന്താണെന്ന് രൊഹ അദ്ദേഹത്തോടു ചോദിച്ചപ്പോൾ നൽകപ്പെട്ട ഉത്തരമിതായിരുന്നു: “കാൺഗ്രസ്സിനെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഒരു മെമ്പർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ഉച്ചനീചത്വം മുഴുവനും സംഘടനയ്ക്കു സമർപ്പിക്കുന്നത് ശരീയാണെന്നെങ്കിലും തോന്നുന്നില്ല. ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ദോഷഭാഗം സംഘടനയുടെ ചുമലിൽ കെട്ടിവയ്ക്കുവാൻ അനേകമാളുകൾ ഒരുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ആത്മാർത്ഥതയേ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ ഭേദം സംഘടനയ്ക്കു വെളിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലതു്?”



ബീഹാറിലെ ഒരു കായസ്ഥ കുടുംബത്തിലാണ് സച്ചിദാനന്ദന്റെ ജനനം. അന്ധമായ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഭരതരീക്ഷത്തിലാണ് ജീവിതം കഴിഞ്ഞുപോയതെന്നും ഒരു മികച്ച ഉല്പതിക്കാരനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പുറത്തു വന്നത്. കടലിനപ്പുറം പോകാൻ സാധിച്ച ബീഹാറിബ്രാവ്മണരിൽ ആദ്യത്തെ ആളായിരുന്നു സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ. വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് സ്വദേശത്തു് മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും തന്നെ പുറത്തുള്ളിയതായി അദ്ദേഹമറിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്പതിക്കുത്തത്തിന് മറ്റു കൂടിയതേയുള്ളൂ. ഹിന്ദുത്വന്മാരോടൊപ്പം മുസ്ലീം ഭൂത്വന്മാരേയും അദ്ദേഹം തന്റെ വസതിയിൽ പാർപ്പിച്ചു. കുടുംബത്തിലെ യാഥാസ്ഥിതികരും മറ്റു കായസ്ഥന്മാരും തന്നെ ലേക്കെറിഞ്ഞ അപവാദങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നുകൂടി ഉത്തേജിതനാക്കി.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാഹം ഇതിന് മറ്റൊരു ഘരണമായിരുന്നു. ധനംകൊണ്ടു മികച്ചതെങ്കിലും കുലംകൊണ്ടു താണ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് സിൻഹായുടെ ഭാര്യയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. പഞ്ചാബിലെ ഒരു ധനികന്റെ മകളായ ശ്രീമതി രാധികാദേവിയായിരുന്നു ആ സ്ത്രീ. വിവാഹം പല ചെപ്പാടുകളുമുണ്ടാക്കി. ഉണ്ടായില്ലാത്ത വെടിപോലെ അത് പുകഞ്ഞു പോകയും ചെയ്തു.

ശ്രീമതി രാധികാദേവി ഭാരതീയ സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ ഉത്തമ മാതൃകയാണ്. ഭർത്താവിനെ ഒരു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട



വമായി പുജിക്കുന്നതിലും സേവിക്കുന്നതിലും അവർ അഭിമാനം കൊണ്ടിരുന്നു. അവർ ഒരു പണ്ഡിതകൂടിയായിരുന്നു. ഭർത്താവിന്റെ ഉത്പത്തിക്കുതപം ഭാര്യയിലേക്കും, ഭാര്യയുടെ പാണ്ഡിത്യം ഭർത്താവിലേയ്ക്കും പകർന്നു. അവയുടെ സംയോജനം ആ ദമ്പതികളുടെ ജീവിതാനന്ദത്തിന് നിദാനമായി നിലകൊണ്ടു. സിൻഹായ്ക്ക് അവരോടു് അതിര കവിഞ്ഞ സ്നേഹവും അതിലേറെ ബഹുമാനവുമായിരുന്നു തോന്നിയിരുന്നതു്.

രാധിക ഒരു വന്ധ്യയായി മരിച്ചു. വീണ്ടുമൊരു വിവാഹത്തിന് സിൻഹ നിർബന്ധിതനായപ്പോൾ അദ്ദേഹം നൽകിയ മറുപടി ഇതായിരുന്നു: “എന്റെ പരേതനായ ഭാര്യയോടു ചെയ്യുന്ന കടംകൈയായിരിക്കും ഞാൻ വീണ്ടും വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതു്. എന്നിങ്ങവരോടുള്ള ബഹുമാനത്തിന് ഒരു തീരാകളങ്കമുണ്ടാക്കുവാൻ ഞാനാശിക്കുന്നില്ല.”

## II

1894-ൽ ‘ബീഹാർ ടൈംസ്’ (Bihar Times) എന്നൊരു പത്രം അദ്ദേഹംമാരംഭിച്ചു. പരേതനായ ശ്രീ. മഹേഷ് നാരായണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപത്രാധിപരായിരുന്നു. ബീഹാറിനെ ബംഗാൾ പ്രവിശ്യയിൽനിന്നും വേർതിരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയ പ്രക്ഷോഭണത്തിന്റെ പ്രധാന ഉത്തരവാദികൾ സിൻഹായും, ബീഹാർ ടൈംമാർസുമായിരുന്നു. പ്രക്ഷോഭണം വിജയത്തിലവ



സാനിറ്റി. സിൻഹാ പൊതുജനനേതാവായി ആരാധിക്കപ്പെടുവാനും തുടങ്ങി.

ബീഹാർ ടൈംസിന്റെ പ്രവർത്തനം മഹേഷ് നാരായണൻ അദ്ദേഹം വിട്ടുകൊടുത്തു. താമസിയാതെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ റിവ്യൂ(Hindustan Review)വിന്റെ മാനേജിംഗ് പത്രാധിപരായി അദ്ദേഹം നിയമിക്കപ്പെട്ടു. ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനെന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹമാർജ്ജിച്ചിട്ടുള്ള കീർത്തി നിഷ്കളങ്കവും അസൂയാജനകവുമാണ്. അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നു: “നിഷ്കളങ്കത അവലംബിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ പഠിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു പത്രാധിപരുടെ ആദ്യത്തെ കൃത്യം. സമുദായത്തിന്റെ ന്യൂനതകളും ആവശ്യങ്ങളും ശരിയായ വെളിച്ചത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി ശക്തിയായ ഭാഷയിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ നിരൂപകന്റെ മനസ്സാന്നിദ്ധ്യത്തോടുകൂടി ലോകസമക്ഷം അവതരിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ പത്രപ്രവർത്തനം വിജയകരമാവുകയുള്ളൂ. ഒരുധീശ ശക്തിയുടേയും ആശ്രയത്തിലമൻ ജീവിക്കുവാൻ ആദർശപരമായ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു പത്രത്തിന് സാധ്യമല്ലതന്നെ.” ഹിന്ദുസ്ഥാൻ റിവ്യൂവിനെപ്പറ്റി ലണ്ടനിലെ യൂണൈറ്റഡ് എമ്പയർ (United Empire) ഇങ്ങനെയാണഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. “ഇന്ത്യയിലെ സാമാന്യജനതയുടെ വക്താവാണ് ഈ പത്രം. ഭാരതത്തെ ഇളക്കിമറിക്കുന്ന വികാരങ്ങളുടേയും വിചാരങ്ങളുടേയും പ്രതിഫലനം ഞങ്ങൾക്കിതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു.”



രാഷ്ട്രീയവും, സാമൂഹികവും, സാമുദായികവുമായ വിഷയങ്ങളെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രൗഢലേഖനങ്ങൾ ഇതിൽ സുലഭമാണ്. പത്രാധിപചര്യയിൽ കണ്ണോടിച്ചാൽ സിൻഹായുടെ ചലിക്കുന്ന പേനയുടേയും, ചലിപ്പിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന്റേയും മാരാലികൾ ശ്രവിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. സുന്ദരവും സുദൃഢവുമായ ഭാഷാശൈലി സിൻഹായെപ്പോലെ ചുരുക്കം ചില പത്രപ്രവർത്തകരെ മാത്രമേ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

കൽക്കത്താ ടൈംസ് (Calcutta Times) പത്രാധിപരായിരുന്ന നാഗേന്ദ്രനാഥമുഖ്യാ, സിൻഹായെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അഭംഗിയാ വുകയില്ലെന്നു വിചാരിക്കുന്നു.

“മി. സിൻഹാ ഒരു അനുഗ്രഹിത പത്രാധിപരാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ലേഖനമെഴുതാൻ പേനയും കടലാസ്സും കൈയിലെടുക്കേണ്ട താമസമേ ഉള്ളൂ. മനസ്സ് അതിന്റെ ഭണ്ഡാഗാരം ഉടൻ തുറക്കും. വാക്കുകൾ വികാരങ്ങൾക്കും വിചാരങ്ങൾക്കും രൂപം കൊടുക്കുവാൻ സദാ കാത്തുനില്ക്കുകയാണ്.”

മാസത്തിലൊരിക്കലേകിലും മി. സിൻഹായോടു കൂടി അല്പദിവസം താമസിക്കുക ഒരു പതിവാക്കി ഞാൻ തീർത്തിരിക്കുകയാണ്. താമസം കഴിഞ്ഞു തിരികെ സന്ദർഭത്തിൽ ഏന്റെ കോട്ടിന്റെ പാക്കറ്റുകൾ മുഴുവനും ‘വാർത്തകളെ’ക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കും. “മനസ്സ് വെളിയിലേക്കു ചാടുവാൻ കഴിച്ചുനില്ക്കുന്ന വികാരങ്ങളെക്കൊണ്ടും.”



സർച്ച് ലൈറ്റ് (Search Light) ന്റെ ഉടമസ്ഥന്മാരിലൊരാളാണ് സിൻഹാ. അല്പകാലം ഇൻഡ്യൻ നേഷൻ (Indian Nation) ന്റെ എഡിറ്ററായിട്ടും അദ്ദേഹം ജോലി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. 1927-ൽ ജനീവയിൽ വെച്ചു കൂടിയ അഖിലരാഷ്ട്രപത്രാധിപസമ്മേളനത്തിൽ ഇൻഡ്യൻ ഡെപിറ്റേററായി പോയിരുന്നത് സിൻഹായെക്കുറിച്ചാണ്.

### III

പത്രപ്രവർത്തനം വിട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും നാം ഒരു സാധാരണ പണ്ഡിതനുമായിട്ടാണ് ഏറ്റെടുക്കുക. ഭാരതീയവും ഐരോപ്യനുമായി ഏകദേശം 22 ഭാഷകളിൽ അദ്ദേഹം അസാമാന്യ വിജ്ഞാനം കൈക്കലാക്കിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം വായിക്കാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രങ്ങളോ മാസികകളോ ഒന്നുംതന്നെ അവശേഷിച്ചിരുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതി സമയത്തു കിട്ടാതെ വരികയാണെങ്കിൽ പത്രത്തിന്റെ മാനേജർ വിവരത്തിന് ഉടൻതന്നെ ഏഴ്ത്തിട്ടും. ആ പത്രം കിട്ടി അതു വായിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം തൃപ്തനാവുകയുള്ളൂ. തനിക്കു ഹൃദ്യമായിത്തോന്നുന്ന ലേഖനങ്ങൾ വെട്ടിയെടുത്തു സൂക്ഷിക്കുക അതദ്ദേഹത്തിനു പതിവായിരുന്നു.

“മി. സിൻഹായേ” അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതു് നമുക്കും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല” ബനാറിസ് സർവകലാ



ശാലയിലെ പ്രൊഫസറായ ഡാക്ടർ ശേഷാദ്രിയുടെ അഭിപ്രായമാണിത്. 'സിൻഹായുടെ ഉദ്ദേശ്യശൈലി മുസൽമാൻ പണ്ഡിതരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു.' മി. സെയ്ദ് അബ്ദുൽ അസീസ് സിൻഹായുടെ ശൈലിയെ പറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് വിവരണം നൽകുന്നത്.

അലഫ്ബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് ഡി ലിറ്ററേറ്റു നൽകി.

നിയമസഭാ സാമാജികൻ എന്ന നിലയിലും സിൻഹ പ്രസിദ്ധനാണ്. കേന്ദ്രസംബ്ളി, ബീഹാർ, ലജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ എന്നിവയിൽ അനവധി വർഷം അദ്ദേഹം മെമ്പറായിരുന്നിട്ടുണ്ട്. സംഭാഷണത്തിൽ ചതുരനും, പ്രസംഗത്തിൽ ഗംഭീരനും, വാദപ്രതിവാദത്തിൽ ഉജ്ജ്വലസ്വഭാവനുമായിട്ടാണ് സിൻഹായെ മിക്കയൊക്കെ കരുതുക.

വിദ്യാഭ്യാസ ഭൗതികമായ ലക്ഷ്യത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങണമെന്നാണ് മി. സിൻഹ വാദിക്കുന്നത്. ഇതിന് എതിരഭിപ്രായക്കാർ ഉണ്ടായേക്കാം എങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസം ദേശീയമാക്കണമെന്ന് വാദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഭൗതികമായ വശത്തെയല്ല കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

1936-ൽ പാററാ സർവകലാശാലയിലെ വൈസ് ചാൻസലറായി സിൻഹ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. തുടർച്ചയായി മൂന്നു പ്രാവശ്യം തത്സ്ഥാനത്തേക്ക് അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ



ആരംഭിച്ച പല കാളേജുകളുടേയും ആവിർഭാവത്തിന് ഫലപ്രസൂതൻ സിൻഹയാണ്. ഗവേഷണ ശാസ്ത്രത്തിന് (Research Science) കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം നൽകി. പല സ്കാളർഷിപ്പുകൾ പുതുതായി ഏർപ്പെടുത്തിപ്പെട്ടു.

ഇൻറർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബോർഡിന്റെ (Inter University Board) അധ്യക്ഷനായിരുന്ന സർ രാധാകൃഷ്ണൻ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് സിൻഹായുടെ ചുമലിലാണ് പതിച്ചത്.





## കാളിനാഥറായി



വംഗദേശത്തിന്റെ അഭിമാനകേന്ദ്രം; ഭാരതമാതാവിന്റെ വാത്സല്യനിധി; പത്രമണ്ഡലത്തിലെ കിരീടമണിമാരു രാജാവ്; കാളിനാഥറായി. മൃത്യുവിന്റെ കനത്ത പിടിയിൽ അദ്ദേഹവും അമൻ. ചാററർജിയുടെ തീർത്ഥാടനത്തിൽ കലങ്ങിമറിഞ്ഞ ഭാരതം കാളിനാഥബാബുവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ സമാശ്വാസം നേടിയിരുന്നു. പക്ഷേ ആ സമാശ്വാസം താല്ക്കാലികമാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹവും മൺമറഞ്ഞു.

കാളിനാഥന്റെ മരണം, രാഷ്ട്രീയാന്തരത്തെ കാര്യം പിടിപ്പിക്കുന്ന സംഭവബഹുലമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലുണ്ടായ ആ മരണം ഭാരതത്തിന് ഒരു നഷ്ടം തന്നെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അൻപതുകൊല്ലത്തെ പത്രപ്രവർത്തനജീവിതം, അനീതിയുടേയും ദുഷ്പ്രഭുത്വത്തിന്റേയും നേരേയുള്ള ഒരു പടവെട്ടലായിരുന്നു. പത്രലോകത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികളെ അദ്ദേഹം അരശതാബ്ദക്കാലം നിയന്ത്രിച്ചു. കാളിനാഥന്റെ സൂക്ഷിതമായ നേതൃത്വത്തിലാണ് പഞ്ചാബിലെ കേളികേട്ട പത്രമായ ട്രിബ്യൂൺ (Tribune) ജീവിച്ചതും അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചതും. സർ സുരേന്ദ്രനാഥബാർജി, മോട്ടിലാൽ ഷോഷ് എന്നീ പ്രശസ്ത നേതാക്കന്മാർ പുറത്തുജീവിച്ചിട്ടു പത്രപ്രവർത്തക വിദ്യാലയത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അഭ്യസനം നടത്തിയത്.



പ്രസ്തുത സ്ഥാപനം പത്രാലാകത്തിനു വേണ്ടി നിരന്തരം പ്രചാരകയും നിരവധി ദർഘടങ്ങൾ തരണം ചെയ്ത് പൊതുജനങ്ങളുടെ ആരാതിശയങ്ങൾക്കു പാത്രമാകുകയും ചെയ്ത കഥ പ്രസിലമാണ്.

കാളിനാഥബാബു സ്വകൃത്യത്തിൽ അപഞ്ചലമായ നിഷ്ഠയും അതുല്യമായ സാമത്വവും പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് ഭരണമേധാവികളുമായി പിണക്കമുണ്ടായിരുന്നു. തൽഫലമായി അനവധി കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹം സഹിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുലികാപലനം ജനങ്ങളെ രസിപ്പിച്ചു. അവരെ വിജ്ഞിതരാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽനിന്നും പുറപ്പെട്ടു പുറപ്പെട്ടു വാക്കു വികാര തീക്ഷ്ണത നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യചിന്ത മുഴുത്തതായിരുന്നു. കാളിനാഥന്റെ ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ചു ജനങ്ങൾ വികാരതരളിതരായി തീർന്നുവെങ്കിൽ അതുതന്നെ പ്പെട്ടുവാനില്ല. പാശ്ചാത്യരെ അന്ധമായി അനുകരിക്കുവാൻ ഭാരതീയർ തുനിഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സമരകാലഘട്ടമായി രംഗത്തിറങ്ങിയ ഒരു വിരയോലാവാണം കാളിനാഥനായി. രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ പഞ്ചാബിന്റെ പൊതുജനജിഹ്വയായിരുന്നു കാളിനാഥന്റെ ട്രിബ്യൂൺ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ മനംമയക്കുന്ന മധുരവാക്യങ്ങളില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ അവ കരളലിയിക്കുന്നവയായിരുന്നു. സ്വരാജ്യസേവനത്തിലേക്കുള്ള ഓരോ സന്ദേശമായിരുന്നു അവയിലെ ഓരോ വാചകവും. സുഖഭോഗികളെ ആനന്ദി



പിറക്കുവാൻ പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളുടെ ഭയനീരനിസ്ഥന  
 ങ്ങൾ മഹാജനങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുവാനാണ് അദ്ദേഹം  
 ടിബ്യൂണിൽക്കൂടി പ്രവർത്തിച്ചത്.

## II

“ഒരാൾ പത്രം പൊതുജനങ്ങളുടെ ദൃത്യവേലയാണ്  
 ചെയ്യുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങളേയും  
 അഭിലാഷങ്ങളേയും പൊതുവെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും  
 അവയെ ഫലപ്രദമാക്കുവാൻ യത്നിക്കുകയും ചെയ്യുകയാ  
 ണ് ഒരു യഥാർത്ഥ പത്രത്തിന്റെ കടമ. സത്യത്തിൽ  
 നിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ അനീതിയുടെ നേരെ വാളെടു  
 ക്കുകയാണ് ഒരു പത്രം ചെയ്യുന്നത്; അഥവാ ചെയ്യേ  
 ണ്ടത്” ഇങ്ങനെയാണ് പത്രപ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റി ‘വൈ  
 ക്കാംസ്ലീഡ്’ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. കാളിനാഥന്റെ  
 നിയന്ത്രണത്തിൽ ടിബ്യൂൺ മേലുദ്ധരിച്ച കർത്തവ്യം  
 അസുയാർഹമാവണം നിർവഹിക്കുകതന്നെ ചെയ്തു. ഈ  
 സന്ദർഭത്തിൽ ടിബ്യൂണിന്റെ ഒരു ഹ്രസ്വചരിതം കൂടി  
 ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് അസംഗതമാവുന്നതല്ല.

ടിബ്യൂണിനെ പഞ്ചാബിലെ പ്രമുഖവും പ്രധാനവു  
 മായ ഒരു പത്രമാക്കിത്തീർത്തിൽ ബംഗാളികൾ വഹിച്ച  
 പങ്ക് സ്തുത്യർഹമാണ്. അതിന്റെ പത്രാധിപസമിതി  
 യിലെ മിക്ക അംഗങ്ങളും ബംഗാളികളായിരുന്നു.  
 പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അന്ത്യകാലത്തിൽ പഞ്ചാ  
 ബിലെ സുപ്രസിദ്ധന്മാരിൽ ഒരാളായ “സർദാർ ദയാൽ  
 സിംഗ് മജിദിയ” ആണ് പത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന



മറപ്പിക്കൽ നിർവഹിച്ചത്. സർ സുരേന്ദ്രനാഥബാനർജി  
 തന്റെ “രാഷ്ട്രനിർമ്മിതി” (National making) എന്ന  
 ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരി  
 കുന്നു:—

“മജീദിയാ ആത്മാത്മതയിലും സത്യസന്ധതയിലും  
 മികച്ചു നിന്നിരുന്ന മുതക്കംപേരിൽ ഒരാളായിരുന്നു.....  
 .....ലാഹോറിൽ ഒരു വർത്തമാനപ്പത്രം തുടങ്ങുവാൻ  
 അദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിനുവേ  
 ണ്ടി ഞാൻ കല്ക്കട്ടായിൽ ഒരു പ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു. തുടങ്ങു  
 വാൻ പോകുന്ന പത്രത്തിന്റെ ആദ്യ പത്രാധിപരെ നിയ  
 മിക്കേണ്ട കൃത്യം അദ്ദേഹം എന്നിലും നിക്ഷേപിച്ചു.”

ടിബ്യൂണിന്റെ ആദ്യത്തേ പത്രാധിപർ ശീതളതാ  
 ന്തചാരൻജി എന്നൊരു ബംഗാളിയായിരുന്നു. അടുത്തത്  
 ബംഗാളിലെല്ലാ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിസ്തലകീർത്തി  
 സമാർജ്ജിച്ച പരമേതനായ നാഗേന്ദ്രനാഥഗുപ്തനായിരുന്നു.  
 ഗുപ്തപത്രത്തിന്റെ ഭാരം കൈയേറ്റപ്പോൾ അതൊരു  
 പ്രതിവാദിക മാത്രമായിരുന്നു. താമസിയാതെ അതൊരു  
 ദിനപ്പത്രമായി ഗുപ്ത എഡിറ്ററായിരുന്ന കാലത്തു് ലാ  
 ഹോറിലെ ഒരു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻപത്രമായ “ദി സിവിൽ  
 ആൻഡ് മിലിട്ടറി ഗസറ്റി”നു് ഒരു സംശയമുണ്ടായി  
 പോലും അതിന്റെ മുഖപ്രസംഗത്തിൽ ആ സംശയം  
 വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയെ  
 ഭരിക്കുന്നത് അന്നത്തെ ഗവർണ്ണറായ സർ ടെന്നിസ്  
 ഫിററ്സ് പാററ്റ്റിക് ആണോ അതോ ടിബ്യൂണിന്റെ



പത്രാധിപരായ നാഗേശ്വരനാഥഗുപ്തയോ? ഇതാണു് സംശയം.

ഗുപ്ത തന്റെ സ്ഥാനം രാജി വച്ചു. അതോടുകൂടി പത്രത്തിന്റെ പ്രശസ്തിക്കും ഉടവു തട്ടി. അധഃപതിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയ ആ പത്രം കീർത്തിയുടെ ധവളിമ വീണ്ടും പ്രാപിച്ചതു് 1917-ൽ കാളിനാഥരായി അതിന്റെ ചുമതല കൈയേറ്റതു മുതൽക്കാണു്. പത്രത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാക്കു് അദ്ദേഹത്തിൽ നിസ്സീമമായ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു.

### III

1878-ൽ ബംഗാളിലെ ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ കാളിനാഥബാബു ജനിച്ചു. കുൽക്കട്ടായിലെ പ്രസിഡൻസിക്കാളേജിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയതു്. വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു സ്വതന്ത്രശീലനായിരുന്നു. യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിന്റെ മൂടുപടം വലിച്ചുകീറി ഒരു മുഴുത്ത ഉത്പത്തിഷ്ഠവായിട്ടാണു് അദ്ദേഹം വിഹരിച്ചതു്. കാളേജിൽ നടക്കാറുള്ള മിക്ക യോഗങ്ങളിലും കാളിനാഥൻ ഒരു പ്രധാന പ്രാസംഗികനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യപ്രേമം കാളേജുഭിത്തികൾക്കു പുറമേയും അല തല്ലിയിരുന്നു.

അക്കാലത്തു് കലാശാലകളിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസരീതിയോടു് അദ്ദേഹത്തിനു് അതിരറ്റ അവജ്ഞയാണു തോന്നിയിരുന്നതു്. ഒർക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിററുപരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരത്തിനുപകരം അദ്ദേഹം അന്നത്തെവിദ്യാഭ്യാ



സനയത്തെ അപലപിച്ചു് ഒരുപന്യാസം ഉത്തരക്കടലാസ്സിൽ എഴുതിച്ചേക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കാതിരിക്കാൻ അതു് കാരണമായിത്തീർന്നു. എങ്കിലും പുറത്തു ചാടുവാൻ വെമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആശയങ്ങളേയും വികാരങ്ങളേയും നാദിയായി അതു് പരിണമിച്ചു.

1904-ൽ സർ സുരേന്ദ്രനാഥബാനർജിയുടെകീഴിൽ അദ്ദേഹം പത്രപ്രവർത്തനത്തിലേർപ്പെട്ടു. “ബംഗാളി” എന്ന പത്രത്തിന്റേയും “കൽക്കട്ടാ ടൈംസ്” എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പ്രതിവാരികയുടേയും ചുമതല അദ്ദേഹമാണു് കൈയേറ്റതു്. “എന്റെ പത്രപ്രവർത്തകജീവിതത്തിലെ ചില സ്മരണകൾ” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. “കൽക്കട്ടാ ടൈംസിന്റെ എഡിറ്റർ ഉദ്യോഗം എന്ന പല വിധത്തിൽ അനുഗ്രഹിതനാക്കിത്തീർത്തിട്ടുണ്ടു്. മുഖപ്രസംഗരൂപം എനിക്കു് ആദ്യമായി എഴുതുവാൻ സാധിച്ചതു് ചുസ്തുത വാരികയിലാണു്. കൈയെഴുത്തുമാസികകളുമായി കഴിഞ്ഞുവന്ന എനിക്കു് ആദ്യമായി അച്ചടിമാസികയുമായി പരിചയപ്പെടുവാൻ സാധിച്ചതും ഈ ഘട്ടത്തിലാണു്.”

ഇതിനിടയിൽ, ആസ്സാമിൽ കുടിയേറിപ്പാർത്തിരുന്ന ബംഗാളികൾ ‘സിററിസൺ’ എന്നൊരുപത്രം ആരംഭിച്ചു. പത്രാധിപസ്ഥാനം കാളിനാഥബാബുവിനു് നൽകി. അദ്ദേഹം ‘സിററിസൺ’പ്പറ്റി ഇങ്ങനെയാണു് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതു്. “എനിക്കു് സ്വതന്ത്രമായി വിഹരിക്കുവാനും, ഒരു പത്രാധിപർ എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രം പത്രത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനും



സാധിച്ചത് ഇതിലാണ്.” സാമ്പത്തികമായ കഴുപ്പുള്ള  
 ഊൽ 1905-ൽ അതിന്റെ പത്രാധിപസ്ഥാനം അദ്ദേഹം  
 വിട്ടൊഴിഞ്ഞു. വീണ്ടും ‘ബംഗാളിയി’ൽ ജോലി ആരം  
 ഭിച്ചു. പിന്നീട് എട്ടുകൊല്ലം സുരേന്ദ്രനാഥബാബുവിന്റെ  
 കീഴിൽ അഭ്യസനം തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത്.

തനിക്ക് സുരേന്ദ്രനാഥബാബുവുമായുള്ള ബന്ധം  
 തന്റെ ‘സ്മരണ’കളിൽ അദ്ദേഹം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുരുവം  
 ശിഷ്യനും തമ്മിൽ രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ ഭിന്നഭിപ്രായ  
 കാരായിരുന്നു. എങ്കിലും വിവരണത്തിനതീതമായ ഒരു  
 ആത്മീയബന്ധം അവരിൽ ഐക്യം പ്രാപിച്ചിരുന്നു.  
 കാളിനാഥബാബു തുരുവിനെപ്പറ്റി ഇപ്രകാരം എഴുതി  
 യിരിക്കുന്നു. “ഈ ഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് സുരേന്ദ്രനാഥ  
 ബാബുവുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പത്തിന് ഇടയായി. ഞാൻ  
 വിദ്യാത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾതന്നെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യവി  
 രന്റെ അപദാനങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വീഡി ഞങ്ങളെ അടു  
 പിച്ചു. അഭ്യുമനായ ഒരു സ്നേഹബന്ധം, ദൈവികതയിൽ  
 തഴച്ചു വളർന്ന ഒരു തുരുശിഷ്യബന്ധം, അതാണ് ഞങ്ങ  
 ളുടെ അഭിമാനം. നിഷ്കൃതി ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത  
 പല നന്മകളും ഈ ശിഷ്യന് അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  
 കൃതജ്ഞത നിറഞ്ഞ—അഭിമാനം നിറഞ്ഞ ഒരു ഹൃദയം  
 എന്റെ തുരുവിന്റെ കാലടികളിൽ കാഴ്ച വയ്ക്കട്ടെ!”

1915-ൽ അദ്ദേഹം ലാഹോറിലെത്തി “പഞ്ചാബി”  
 എന്ന പത്രത്തിലെ എഡിറ്റർ ആയി. രണ്ടു വർഷത്തിനു  
 ശേഷം സുപ്രസിദ്ധമായ ട്രിബ്യൂണിന്റെ ചുമതല  
 ഏറ്റെടുത്തു



## IV

ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പമോ അതിൽ കവിഞ്ഞോ വളരെ കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. സുഗമവും സുന്ദരവുമായ ഭാഷാശൈലി, പരിഹാസം പൊതിഞ്ഞ വാക്കുകൾ, ഇവതന്റെ ഗുരുവിൽ നിന്നും നേരത്തേതെന്ന അദ്ദേഹം കരുതപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഇതിനുപുറമേ അദ്ദേഹം ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യയോദ്ധാവും കൂടിയായിരുന്നു. ഉത്പത്തിഷ്ഠതപം നിറഞ്ഞ ഒരു ധീരൻ, സ്വാതന്ത്ര്യപിന്ത ഉണർത്തിവിട്ട് വെങ്കിളി പിടിപ്പിച്ച ഒരു മാനുഷൻ എന്നീ നിലകളിൽ അദ്ദേഹം ആർജ്ജിച്ചിട്ടുള്ള യശസ്സിന് ഒരിക്കലും ലാഘവം തട്ടുന്നതല്ല. 'ജലിയൻവാലാ' സംഭവം ഇൻഡ്യയെ നാകെ ഇളക്കിവിട്ട സമയത്ത് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ ഇതിന് നിതാന്തസാക്ഷ്യങ്ങളാണ്.

അദ്ദേഹത്തിന് നിത്യശാന്തി കൈയ്യുണ്ടു.





## രാജാമഹേന്ദ്രപ്രതാപ്



“മുപ്പതു നീണ്ട വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ഞാനിതാ നിങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നു. ഈ ദീർഘ കാലത്തിനിടയിൽ പലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കവാടം തുറക്കപ്പെട്ടു എന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു മൗഢ്യമാണു്. വെള്ളക്കാരൻ മായുള്ള ദ്രവപരിചയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഞാൻ പറയുന്നു അയാൾക്കു് ആത്മാത്മതയില്ലെന്നു്; അയാൾ വാക്കുകൾ കൊണ്ടു് പന്താടമെന്നു്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അന്ത്യസമരം—അതാണു് നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി. രക്തപ്പഴകൾ നിമ്നിക്കേണ്ടി വരും. ഭാരതീയൻ അതിനെ കൂസലാക്കുകയില്ല. വെള്ളക്കാരൻ ബുദ്ധിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കട്ടെ.”

ബാംബെ റെയിൽവേസ്റ്റേഷനിൽ തളിച്ചുകൂടിയിരുന്ന ജനാവലിയുടെ നേക്കു് വികാരരഹിതനായി മഹേന്ദ്രപ്രതാപ് ഏറിഞ്ഞ വികാരതീക്ഷ്ണത നിറഞ്ഞ വാചകങ്ങളാണു് മേൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവ.

### I

യുണൈറ്റഡ് പ്രാവിൻസിൽ 1887-ൽ മഹേന്ദ്രപ്രതാപ് ജനിച്ചു. ധനകൊണ്ടും കലാമഹിമ കൊണ്ടും യു. പി. യിലെ എണ്ണപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏകപുത്ര



നായി ജനിക്കുവാനുള്ള ഭാഗധേയം മഹേന്ദ്രൻ സിലിച്ചു. അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നു: “ബാല്യത്തിൽ എനിക്കു ലഭിച്ച അമിതമായ സുഖം എന്നെ അതിൽ വിരക്തനാക്കി. ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. എനിക്കുചേണ്ടി പിതാവു് ചെലവാക്കിയിരുന്ന ധനംസാധാരണ സ്ഥിതിയിലുള്ള ഒന്നു രണ്ടു കുടുംബങ്ങൾക്കു് നിത്യവൃത്തി കഴിച്ചുകൂട്ടുവാൻ മതിയാകുമായിരുന്നു.....എന്റെ ചിന്ത “സ്ഥിതി സമത്വ”വാദത്തിൽ എന്നെ കൊണ്ടു ചാടിച്ചു.....”

‘ആലിഗാർ’ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ബി. എ. ബിരുദം നേടി. കലാശാലയിലെ മലിനമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുവാൻ മഹേന്ദ്രപ്രതാപ് ആസഫ് ആലി എന്നീ പുരുക്കും ചില വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളു. വഗ്ഗീയതയുടെ വിഷവിത്തുകൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കരുണഹൃദയങ്ങളിൽ പാകുവാൻ കാളേജ് അധികൃതർ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശത്തിനു വഴങ്ങാത്തവരെ നിർദ്ദാക്ഷിണ്യം പുറന്തള്ളുവാനും അവർ മടിച്ചിരുന്നില്ല. ആസഫ് ആലി തന്റെ വിദ്യാർത്ഥിജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: “വഗ്ഗീയ വൈരവും മതവിദ്വേഷവും കൊളുത്തി വിടുവാനുള്ള കാളേജ് അധികൃതരുടെ അവകാശാന്തരപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്തു. അതു തെറ്റാണെന്നു അവർ വിധിച്ചു. ഇസ്ലാമിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസമുണ്ടെന്നഭിമാനിക്കുന്ന ഞാൻ പറയുന്നു ഇസ്ലാം സന്സ്കാരത്തിന്റെ പേരിൽകലാശാലക്കാർ കൈക്കൊണ്ട നയം ശോചനീയമാണെന്നു്. മതവിദ്വേഷം ഇസ്ലാമിന്റെ ഗൗരവം



യിൽ പെടുന്നതേയില്ല. മതത്തിന്റെ ധാർമ്മികമായ വശത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ ഒരു മതത്തിനും ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ലതന്നെ.”

മി. ആസഫ് ആലിയും മഹേന്ദ്രപ്രതാപും വിപ്ലവകാരികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഗണിക്കപ്പെട്ടു. പ്രതാപനെ രണ്ടു മൂന്നു മാസത്തേയ്ക്ക് കാളേജിൽ നിന്നും പുറംതള്ളുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും കാളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിനു പരിശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഭൂരിഭാഗവും മുസ്ലീം വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നുവത്രെ.

പിതാവിന്റെ മൗലംശേഷം ജമിന്ദാരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശം വന്നുചേർന്നു. 1907-ൽ അദ്ദേഹം “ജിൻഡി”ലെ മഹാരാജാവിന്റെ സഹോദരിയെ വിവാഹം ചെയ്തു. ഈ അവസരത്തിൽ പത്രവർത്തി തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് “രാജാ” എന്ന ബഹുമതി അദ്ദേഹത്തിനു നൽകി. ഏറെക്കാലമായിരുന്ന ഭാര്യയെ അദ്ദേഹം ഭൂലോകപര്യടനത്തിനായി പുറപ്പെട്ടു.

## II

വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ അധികാരികൾ കാണിച്ച അനാസ്ഥയും സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാവിഹീനത്വവുമാണ് പൊതുജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനു രണ്ടു പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ. തന്റെ ജമിന്ദാരിയുടെ കീഴിലുള്ള അഞ്ചു ഗ്രാമങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഒരു വിദ്യാലയത്തിലേക്കായി വിട്ടുകൊടുത്തു. വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ദേശീയമാക്കുന്നതിനു ആദ്യമായി തുനിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനം



മഹേന്ദ്രനും അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. പണ്ഡിത മദനമോഹന മാളവ്യ, സർ തേജ്ബഹദൂർ സപ്രു എന്നീ നേതാക്കളുടെ സംയുക്ത പരിശ്രമത്തിൽ “മത്രാ” എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ദേശീയവിദ്യാലയം സ്ഥാപിതമായി.

1911-ൽ മഹേന്ദ്രൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം യൂറോപ്പിലേയ്ക്കു തിരിച്ചു. അദ്ദേഹം അവിടെയുള്ള മിക്ക സർവ്വകലാശാലകളും സന്ദർശിച്ചു, പല നൂതനാശയങ്ങളും സ്വീകരിച്ചു. സാഹിത്യപരമായുള്ളതിനേക്കാൾ, സാങ്കേതികമായ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഇന്നത്തെ ഭാരതീയന് ഏറെ ആവശ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. 1913-ൽ ‘നിർബന്ധ സേവക’ സംഘം’ എന്നൊരു സംഘടന ഭരിച്ചും അവശ്യമായ ആളുകളുടെ സേവനാർത്ഥം അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചു. പ്രസ്തുത സംഘടനയുടെ ഫലപ്രദമായ പുരോഗമനത്തിന് മോട്ടിലാൽ നെഹറു തുടങ്ങിയുള്ളവർ വളരെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1914-ൽ അദ്ദേഹം പത്രപ്രവർത്തനത്തിലേപ്പെട്ടു. ഫിനിയിലും ഉർദ്ദുവിലും ഓരോ മാസിക അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന നേതൃത്വത്തിൽ പുറത്തു വന്നു. പക്ഷേ അല്പദിവസത്തേക്കു മാത്രമേ അവയ്ക്കു ജീവിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ബ്രിട്ടീഷ് ജനതയുടെ നേക്കു തൊട്ടത്തിവിട്ട നിശിതമായ നിരൂപണങ്ങൾ ലക്ഷ്യത്തിൽ തറച്ചു മുറിയുണ്ടാക്കി. മാസികകളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം “Defence of India Act” പ്രകാരം തടയപ്പെട്ട അതിന് ഗവർണ്മെന്റു നൽകിയ സമാധാനം ഇതായിരുന്നു. “മി: മഹേന്ദ്രപ്രതാപ്” ജർമ്മനിക്ക് അനുകൂല



മായി ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു ശത്രുരാജ്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പത്രങ്ങളെ തടയുക എന്നുള്ളതു് രാജ്യതന്ത്രജ്ഞരുടെ പ്രഥമപാഠമാത്രമാണു്.” ഇതിനെപ്പറ്റി മഹേന്ദ്രപ്രതാപിനുള്ള അഭിപ്രായം കൂടി ചേർക്കുന്നതു് ഉപിതമാകുമെന്നു് വിചാരിക്കുന്നു. “ആത്മാർത്ഥതയെ മുൻനിർത്തി ഞാൻ പത്രങ്ങളിൽക്കൂടി പ്രവർത്തിച്ചു. അധീശഗവർണ്ണർ നമ്മോടു കാണിച്ചിട്ടുള്ള നയത്തെ അതിന്റെ നഗ്നരൂപത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. അതുകൊണ്ടു് ജർമ്മനിയുടെ ഒരു കാരനായി ലേബലൊട്ടിച്ചു് ലോകസമക്ഷം എന്ന അവർ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.”

ഒന്നാംലോകയുദ്ധം 1914-ൽ ആരംഭിച്ചു. അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഭാരതത്തിലുണ്ടായി. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഏതിരായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ മഹേന്ദ്രൻ മടിച്ചില്ല. ഷെർ-ഉൽ-ഹിൻഡു്, മൗലാനാമഹമ്മദ്-ഉൽ-ഹസ്സൻ, മൗലാനാബീദുള്ളാസിന്ധി, രാജാമഹേന്ദ്രപ്രതാപ് എന്നീ നേതാക്കന്മാർ ഒത്തുചേർന്നു് ഒരു “Anti British-Campaign” രൂപീകരിച്ചു. മൗലാനാബീദുള്ളാസിന്ധിയെ അവരുടെ പ്രതിനിധിയായി അഫ്ഗാനിസ്താനിലേക്കു് അയച്ചു അമീർഹബീബുള്ളായെ ബ്രിട്ടീഷുകാക്കെതിരായി പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്നതിനു് പ്രേരിപ്പിക്കാൻ. ഭരത്യാം ഫലിച്ചു. അഫ്ഗാനികൾ ഇളകി. ബ്രിട്ടീഷുകാർ അന്യരും. പക്ഷേ അവന്റെ മനസ്സെമ്പതു് അവനെ രക്ഷിച്ചു. പ്രക്ഷോഭകാരികൾ നിർദ്ദയം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. നേതാക്കന്മാർ അറസ്റ്റിലായി. മഹേന്ദ്രപ്രതാപൻ



ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷനായി. അതൊരതൂത്ത സംഭവമായിരുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി മധ്യേന്ദ്രപ്രതാപിന്റെ വാക്കുകൾ തന്നെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊള്ളട്ടെ!

“ഈങ്ങളുടെ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു. ഷെക്ക് ഉൽ ഫിൻഡും, ഫസ്സനും മാർട്ടായിൽ വെച്ച് തടങ്കലിലായി. ഞാനല്ലമൊന്നു പരിഭ്രമിച്ചു. വെള്ളക്കാരൻ പിടികൊടുക്കുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തു. ഒരു പത്താ നിയുടെ വേഷത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ത്യ വിട്ടു; അഫ്ഗാനിസ്താനിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അല്പദിവസത്തെ താമസത്തിനു ശേഷം കരമാർഗ്ഗം ഞാൻ ബർലിനിൽ എത്തി. ജനീവയിൽ വെച്ച് ലാലാ ഹുസൈൻ, കൃഷ്ണവർമ്മ ഷാജി എന്നീ ഭാരതീയർ എന്നെ സ്വീകരിച്ചു. ജനീവയിൽ നിന്നും സരോജിനീനായിഡുവിന്റെ സഹോദരനായ വീരേന്ദ്രനാഥമധ്യോപാധ്യായ എന്നെ ബർലിനിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ഭാരതീയരെപ്പറ്റി വലിയ ഉൽക്കണ്ഠ ജർമ്മനിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഞാൻ ചക്രവർത്തി ‘കൈസർ വിൽഹെമി’ന്റെ മുന്തിരി ആനയിക്കപ്പെട്ടു. ആ കൂടിക്കാഴ്ച ഏറ്റവും ഹൃദയംഗമമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇരുപതു മിനിത്തോളം പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ രാസനം നൽകി. പക്ഷേ ഞാനതു സ്വീകരിക്കാൻ മടിച്ചു. തന്നി മിത്തം ചക്രവർത്തിയും ഇരുന്നില്ല.....ഞാനൊരു സംഗതി അദ്ദേഹത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു. ഇൻഡ്യാക്കാരോട് ആത്മാർത്ഥമായ അനുഭാവമുണ്ടെന്ന് ഐതിഹ്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇടയായി.



നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ ജർമ്മിയുടെ സഹായം കൈസർചക്രവർത്തി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

ജർമ്മനിയിലെ രണ്ടു മാസത്തെ താമസത്തിനുശേഷം അദ്ദേഹം വീണ്ടും അഫ്ഗാനിസ്താനിൽ വന്നു ചേർന്നു. അമീർ അബ്ദുൽ അദ്ദേഹത്തിന് രാജാവിതമായ സ്വീകരണം നൽകി. അവിടെവെച്ച് ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രൊവിഷണൽ ഗവർണ്മെന്റ് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു. അഫ്ഗാനിസ്താൻ, പെർഷ്യ, പെഷവാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഭാരതീയർ ആ ഗവർണ്മെന്റിന്റെ കൊടിക്കീഴിൽ അണിനിരന്നു. എന്നാൽ വിധി വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ തകർത്തുകളഞ്ഞു. യൂറോപ്പിൽ ജർമ്മനി ഐക്യശക്തിക്കു കീഴടങ്ങിയതോടുകൂടി പ്രതാപന്റെ ഗവർണ്മെന്റും നാമാവശേഷമായി. അദ്ദേഹം അഫ്ഗാനിസ്താനിൽനിന്നും റഷ്യയിലേക്ക് പിന്മാറി.

### III

1918-ൽ സോവിയറ്റ് ഗവണ്മെന്റ് പ്രതാപനെ അതിഥിയായി സ്വീകരിച്ചു. റഷ്യനതൃത്തിയിൽ നിന്നും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻവഴി അദ്ദേഹം പീട്രോഗ്രാവിലെത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വീകരണാത്മം നൽകിയ വിരുന്നസല്ലാരവേളയിൽ റഷ്യൻപ്രതിനിധി പ്രൊഫസർ ട്രോസ്കി ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി. “ഞാൻ മി: മഹോദ്ദാന എന്റെ രാജ്യത്തേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു അടിയുറച്ച സ്ഥിതിസമതപവാദിയാണ്”.



ഇൻഡ്യയിലെ 350 ലക്ഷം സ്ഥിതിസമത്വവാദികളുടെ പ്രതിനിധിയായി അദ്ദേഹത്തെ വീക്ഷിക്കാനിടവന്നതിൽ ഞാനും ഏന്റെ രാജ്യവാസികളും ഘാർദ്ദമായി സന്തോഷിക്കുന്നു.”

റഷ്യയിലെ തന്റെ താമസത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം ഇതാണ്. “സ്ഥിതിസമത്വവാദത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഞാൻ വാസ്തവീകജീവിതത്തിൽ ആ വാദം പ്രായോഗികമായിക്കണ്ടത് റഷ്യയിലാണ്. ശൂന്യതയിലേക്കെറിയപ്പെട്ട മുതലാളിത്വ ഭഷ്ഠഭൂതവും, തുരുമ്പിച്ച തുടങ്ങിയ സാമ്രാജ്യവാദവും ഇനി ലോകത്തിന് ആവശ്യമില്ല. മാനവസമുദായത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തെ തടഞ്ഞുനിർത്താമെന്നുള്ള മോഹം വനരോദനമായി കലാശിക്കുകയേ ഉള്ളൂ.”

1920-ൽ റഷ്യൻ ഭരത്യസംഘത്തിന്റെ പ്രസിഡണ്ടായി അദ്ദേഹം അഫ്ഗാനിസ്താനിലേക്കയയ്ക്കപ്പെട്ടു. ഭരമേല്പിച്ച കൃത്യം നിസ്തുലമായ സാമത്വമേന്മയുടെ അദ്ദേഹം നിറവേറ്റി. ഈ അവസരത്തിൽ മഹേന്ദ്രനെക്കുറിച്ച് ‘ലെയിൻ’ പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രസ്താവനകൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. “മി. പ്രതാപനെ റഷ്യൻ പ്രതിനിധിയായി അഫ്ഗാനിസ്താനിലേക്കയച്ചതിൽ ഇംഗ്ലണ്ടു മുതലായ രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള അതൃപ്തി അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. മി: പ്രതാപ് ഒരിൻ ഡ്യൂനാണെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു തികഞ്ഞ സ്ഥിതിസമത്വവാദികൂടിയാണ്. ഒരു സോ



ഷ്യലിസ്റ്റിന് രഷ്യനെന്നോ ഇൻഡ്യനെന്നോ ഉള്ള രാഷ്ട്രഭേദം ഇല്ല. അവൻ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ലോകവ്യവസ്ഥിതിക്കു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു. ഈ തത്വം നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഞാൻ മി. പ്രതാപനെ അഫ്ഗാനിസ്താനിലേക്കു നിയോഗിച്ചത്.”

അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത പരിപാടി അമേരിക്ക സന്ദർശിച്ചു. ഇൻഡ്യാക്കാരെ ഭയനീയസ്ഥിതി അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ പെട്ടെന്നുണ്ടായ സുഖക്കേട് നിമിത്തം ആ യാത്ര മാറ്റിവെയ്ക്കേണ്ടിവന്നു. പൂർണ്ണസുഖം പ്രാപിച്ചതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം രഷ്യയിൽ നിന്നു ഫ്രാൻസിലെത്തി. അവിടത്തെ വിദേശകാര്യാലയത്തിൽ ചെന്നു പാസ്റ്റോർട്ടിനപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ അധികാരികൾ നൽകിയ മറുപടി ഇതായിരുന്നു. “മി. പ്രതാപ്, കഴിഞ്ഞ യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രാൻസിനെതിരായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കു സാധ്യമല്ല.”

പ്രതാപന്റെ അഭിമാനം ക്ഷതപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം കോപാകലനായി മറുപടി പറഞ്ഞു. “ചിണ്ടുമൊരു യുദ്ധമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയും ഞാനങ്ങനെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കും. സാത്താൻ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാക്കെതിരായി യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അവന്റെ (സാത്താന്റെ) ഭാഗം ചേരുകയുണ്ടാകും.”

രഷ്യൻഗവണ്മെന്റിന്റെ സഹായത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് പാസ്റ്റോർട്ട് ലഭിച്ചു. 1922 നവംബറിൽ



അദ്ദേഹം ടോക്കിയോയിലെത്തി. അടുത്ത അഞ്ചു മാസക്കാലം ജപ്പാനിൽ ഇൻഡ്യക്കാർക്കുവേണ്ടി പ്രവരണവേല നടത്തി. 1924-ൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ ഒരു സിങ്ക് പട്ടാളം രൂപീകൃതമായി. ടിബറ്റൻ പീഠഭൂമിവഴി ഇൻഡ്യയിലേയ്ക്കു കടക്കുവാനുള്ള ഒരു ഏകപാതയ്ക്കു കണ്ടു പിടിക്കുന്നതിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തര ശ്രമം. പക്ഷേ ശ്രമം പൂർത്തിയാകുന്നതിനു മുമ്പേ അതിൽ നിന്നും വിരമിക്കേണ്ടി വന്നു; 1926-ൽ നഗസാകതിയിൽ വെച്ചു നടന്ന ‘പാൻ ഏഷ്യാറ്റിക് കാൺഫറൻസിൽ’ സംബന്ധിക്കുവാനുള്ള ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചതു നിമിത്തം.

ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഡാക്ടർ സെയ്തദ് ഹുസയിനു മായി സൗഹാർദ്ദബന്ധത്തിലേർപ്പെടുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞു. സെയ്തദ് ഹുസയിൻ അക്കാലത്തു് അമേരിക്കയിലെ ഒരു പ്രസിദ്ധ പത്രത്തിലെ ലേഖകനായി ജോലി നോക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷണപ്രകാരം മഹേന്ദ്രൻ അമേരിക്കയിലേയ്ക്കു യാത്രയായി. രണ്ടു കൊല്ലത്തെ താമസത്തിനുശേഷം അദ്ദേഹം ജപ്പാനിൽ വീണ്ടും വന്നു. അദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ച സിങ്ക് പട്ടാളത്തെ “ആഗ്രൻ ആർമി” എന്ന പുതിയ നാമധേയത്തിൽ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു. സൈന്യരൂപീകരണത്തിൽ മഹേന്ദ്രൻ ജപ്പാൻഗവണ്മെന്റിൽ നിന്നും പരയത്തക്ക യാതൊരു സഹായവും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. റാഷ് ബിഹാരി ബോസ് അന്നു് ടോക്കിയോയിലുണ്ടായിരുന്നു. ജപ്പാന്റെ യോഗ്യത കൂടുതലായി പരിഞ്ഞതു് അദ്ദേഹത്തിലായിരുന്നു.



## IV

രണ്ടാം ലോകയുദ്ധവും പൊതിപ്പുറപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമ്പ്രദായം രാഷ്ട്രീയമായി ഒരു Provisional Indian Army സംഘടിപ്പിച്ചു. ജപ്പാൻകാരെ നീക്കം ചെയ്ത വിശ്വാസമില്ലാത്ത മഹേന്ദ്രൻ ഈ സൈന്യരൂപീകരണത്തിന് എതിരായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. ജപ്പാന്റെ അതൃപ്തിക്ക് അദ്ദേഹം പാത്രമായി. തന്റെ മേൽ ഭാഷിക്കുന്ന നഗരാധിപതിക്ക് വെളിയിലുള്ള തന്റെ ഗുഹത്തിൽ യുദ്ധാവസാനംവരെ ഒരു തടങ്കൽ പള്ളിയായി അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയേണ്ടി വന്നു. ആദ്യം ആർമി ഐ. എൻ. ഐ-യുടെ ഒരു വിഭാഗമായി രൂപം നൽകപ്പെട്ടു.

തന്നെ ഇൻഡ്യയിലേയ്ക്കു വരാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ബ്രി: ഗവർണ്മെന്റിനോടു അപേക്ഷിച്ചു. പ്രതാപനെ ഒരിൻഡ്യൻ പൗരനാക്കി പരിഗണിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ അപേക്ഷ നിരസിച്ചിരിക്കുന്നതായി ഗവർണ്മെന്റ് അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു. മി: സ്റ്റാഫോർഡ് ക്രിപ്സ് ഇൻഡ്യയിൽ വന്നപ്പോൾ തന്റെ അപേക്ഷ പുനരജ്ജീവിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കത്തെഴുതി. അതിന്റെ ഫലമായി 1946 ആഗസ്റ്റിൽ ഇൻഡ്യയിലേക്കു വരുവാനുള്ള സകല അവകാശങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് നൽകപ്പെട്ടു.

## V

രാജാ മഹേന്ദ്രപ്രതാപൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ മധ്യത്തിലാണ്. നയിക്കുവാനോ നയിപ്പിക്കുവാനോ അതാണിനിയുള്ള പ്രശ്നം.



പണ്ഡിതജവഹരിലാൽ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു: “മി. പ്രതാപനെ കാര്യമായി ഗണിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണെന്നു്.” അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ എന്തു പറയുമോ എന്തോ?

വയസ്സ് അറുപതിനോടടുത്തുകിലും പ്രതാപൻ ഇന്നും ഒരു യുവാവാണു്. കാക്കി യൂണിഫോറും, ജപ്പാനീസ് ഷൂസ്സും, ഇൻഡ്യൻ ഓവർക്കോട്ടും അദ്ദേഹത്തിനു് ഒഴിച്ചുകൂടുവാൻ വഹിയാത്ത വസ്ത്രാപകരണങ്ങളാണു്. ഓവർകോട്ടിൽ ‘w’ എന്ന അക്ഷരം വലുതായി സ്വർണ്ണ നൂൽ കൊണ്ടു് തൂന്നി പിടിപ്പിച്ചിരിക്കും. ഒരു പുതിയ ലോകവ്യവസ്ഥിതിക്കു വേണ്ടി (A new World Order) അതു് നില്ക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണു് അദ്ദേഹം പറയാറുള്ളതു്.

1926-ൽ നെഹറു സ്വീറ്റ്സർലണ്ടിൽ വെച്ചു് പ്രതാപനെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഒരു രസകരമായ സംഭാഷണം നടന്നു. പ്രതാപൻ ധരിച്ചിരുന്ന കോട്ടിന്റെ പാക്കറ്റുകൾ സഹിക്കുവാൻ വഹിയാത്ത ഭാരംകൊണ്ടു് പുറത്തേക്കു് ഉന്തിനിൽക്കുന്നതു കണ്ടു് അവയ്ക്കുള്ളിൽ എന്താണെന്നു് നെഹറു ചോദിച്ചു. ഒരു ചെറുവിരിയോടുകൂടി പ്രതാപൻ പാക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന സാമാനങ്ങൾ വെളിയിലേക്കിട്ടുവാൻ തുടങ്ങി. കൈസർ ചക്രവർത്തി, മോട്ടിലാൽ നെഹറു, ലോയി ഡ്വലത്മിയാ എന്നിവരുടെ ഫോട്ടോകൾ, കുറേ എഴുത്തുകൾ, ഇൻഡ്യാ ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ മൂന്നു നാലു പടങ്ങൾ എന്നിവയായിരുന്നു അവ. ചിരിച്ചുകൊണ്ടു് നെഹറു പറഞ്ഞു “പ്രതാപ! നിങ്ങൾ ഒരു ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞനായി തീരേണ്ടിയിരുന്നു!”



പുറത്തേക്കിട്ട സാധനങ്ങൾ അകത്താക്കുന്നതിലേർപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രതാപൻ മറുപടി നൽകി: “മി: നെഹറ! ചിരിച്ചു തള്ളിക്കളയേണ്ട. എന്റെ ജീവനക്കാരും ഭദ്രമായി ഞാനിവയെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ അഫ്ഗാനിസ്താനിലായിരുന്നപ്പോൾ വില പിടിച്ച ഏതാനും പ്രമാണങ്ങൾ കൈമോശം വന്നുപോയി. അന്നു മുതൽക്കാണ് ഈ വിദ്യ ഞാൻ പർശീലിച്ചു തുടങ്ങിയത്.” രണ്ടുപേരും വീണ്ടും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു.

## VI

“സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അന്ത്യസമരം; അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി.” മഹേന്ദ്രന്റെ വാക്കുകളെത്തന്നെ വീണ്ടും ഉദ്ധരിക്കുന്നു. ആ സമരത്തിൽ രക്തത്തിന് പ്രാമാണ്യം നൽകാതിരിക്കട്ടെ.

ലോകമാകെ പുതിയ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിക്കു വേണ്ടി അക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണിത്. ഭാരതീയൻ ഒരിക്കലാലഗവമെന്റുകൊണ്ടു മാത്രം തൃപ്തനാവുകയില്ല. ഇതുവരെ നടന്ന രക്തച്ചൊരിച്ചിലിനെ ഒരിക്കലാലഗവമെന്റുകൊണ്ടു മാച്ചുകളയാം എന്ന് അധീശഗവമെന്റു ആശിക്കേണ്ട. സ്വാതന്ത്ര്യം—മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം—അതിനുവേണ്ടി നേതാജി ശ്രമിച്ചു. ഫലപ്പെട്ടില്ല. പ്രതാപ് ശ്രമിച്ചു. ഫലപ്പെട്ടില്ല. പണ്ഡിതജി ശ്രമിക്കുന്നു. രാജാ മഹേന്ദ്രനെപ്പോലെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ അവരുടെ സഹായംസ്കം പണ്ഡിതജിക്കു നീട്ടിക്കൊടുക്കട്ടെ!





## അച്യുതപട്‌വർദ്ധൻ



ആഗസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിലെ അജിതവിക്രമൻ

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കാൺഗ്രസ്സിന്റെ പിന്നിൽ വെളിച്ചം തട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. പല ഭൗമഭിമാനികളുടെ ചുട്ടനിണം കൊണ്ട് വിരചിച്ച ഒരു ചരിത്രം. കാൺഗ്രസ്സ് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഭാരതീയരുടെ ഏകരാഷ്ട്രീയ സംഘടന. അതിനുവേണ്ടി നിശ്ശബ്ദരായി മരണം വരിച്ച അനേകലക്ഷം ഭാരതീയരുടെ ആത്മാക്കൾ അതിന്റെ പുരോഗതിയെ ഇന്ന് ആകാക്ഷയോടെ ഉറ്റു നോക്കുകയാണ്. അഹിംസാതത്വം ഒരു മുട്ടപടം മാത്രമല്ലേ? മരിച്ചവരുടേയും ജീവിക്കുന്നവരുടേയും ആത്മാക്കൾ ഈ സമയം ആചർത്തിക്കുകയാണ്. സുപ്രസന്നമായ ഒരു ഭാവിയിലേക്ക് രാഷ്ട്രം പുരോഗമിക്കണമെങ്കിൽ ആ ചരിത്രത്തിന്റെ രഹസ്യം മുഴുവൻ കാൺഗ്രസ്സ് വെളിപ്പെടുത്തട്ടെ.

ചരിത്രം വീണ്ടും ആചർത്തിക്കപ്പെട്ടു. 1942 ആഗസ്റ്റ് മാസം രാഷ്ട്രത്തിൽ വീണ്ടുമൊരഗ്നിപർവതം പൊട്ടി. അച്യുതപട്‌വർദ്ധൻ രംഗത്തു് പ്രവേശിച്ചു.

### I

‘വിപ്ലവത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടും വിപ്ലവത്തിലേക്ക്’; അതാണദ്ദേഹം നമുക്കു കാണിച്ചു തന്നതു്. പ്രസംഗ



ത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തികളുടെ അനന്തതയിലേക്ക്; അതാണദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശം. ആ നാമധേയം ഉച്ചരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ യുവഭാരതം വെമ്പൽകൊള്ളുന്നു; അടിമച്ചങ്ങല പൊട്ടിച്ചു് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാൻ ഭാരതത്തിന് ജീവിക്കണം; അഭിമാനത്തോടെ നമിക്കുവാനും നമിപ്പിക്കുവാനും ഭാരതത്തിനറിയാം. വാളിനെതിരെ വാളെടുക്കുകയെന്നതു് ഭാരതത്തിനു പുണരീയല്ല. ഒരു പൊട്ടിത്തെറിക്കൽ; അതടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ജീവിഷ്ഠനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മാത്രം കത്തുകയല്ലെന്ന് ഭാരതം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു.

1942-ലെ വിപ്ലവം രാഷ്ട്രീയാന്തരീക്ഷത്തെ ഇളക്കി മറിച്ചു. പ്രാവിൻസിനു പുറമേ പ്രാവിൻസുകൾ പ്രക്ഷോഭണത്തിന്റെ പിടിയിലമൻ. പല്ലിച്ചിട്ടു കാട്ടിയ മരണത്തെ ജനങ്ങൾ പുഞ്ചിരിയോടെ സ്വീകരിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് കാർ അമ്പരന്ന് അന്യോന്യം നോക്കി. ഗാന്ധിജി മുന്നണിയിൽ വന്നു; ഒരു പിൻവാങ്ങലിലുള്ള അഭിമാനത്തോടെ സിവിൽ നിയമലംഘനം പിൻവലിക്കപ്പെട്ടു. വീണ്ടും ശാന്തത—പക്ഷേ അതു് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിനു മുന്നിലുള്ള ഒരു ശാന്തതയായിരുന്നില്ലേ?

താല്ക്കാലികമായി അന്തരീക്ഷം തെളിഞ്ഞു. അവിടെ ഒരു രക്തരേഖമിന്നി. “അച്ഛത് പട് വലൻ ആഗസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിലെ അജിത വിക്രമൻ”

## II

പട് വലന്റെ ജീവിതം അന്നാണാരംഭിച്ചതു്. ഗവണ്മെന്റിനു നേരെ അഭിമാനത്തോടെ അദ്ദേഹം തല



ഉയർത്തി. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിപ്ലവകാരിയാണു പോലും രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി പടനിലത്തിറങ്ങിയത് രാജദ്രോഹമായിപ്പോലും! വിധികർത്താക്കളുടെ ആത്മാർത്ഥത!

ഭാരതീയൻ അഭിമാനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ജീവൻ പോലും നിസ്സാരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു. തനിക്കു് അറസ്റ്റ് വാറണ്ടുണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അമ്പരന്നില്ല. സ്വയം അറസ്റ്റു വരിക്കാൻ തയ്യാറാകുകയും ചെയ്തില്ല. ഒന്നു പൊട്ടിച്ചിരിക്കുക മാത്രം ചെയ്തു. പൊട്ടിച്ചിരിക്കുവാൻ മാത്രം പര്യാപ്തമായ ചാർജ്!

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവു് വിജ്യാഭിച്ചു. അഭിമാനം ക്ഷതപ്പെട്ടതുപോലെ തോന്നി. ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ ആ വിധികർത്താക്കൾ പ്രസ്താവിച്ചു: “പട് വലൻ ഭൂഗർഭത്തിലേക്കു് ഓടി ഒളിച്ചു. അയാളെ പിടിച്ചേല്പിക്കുന്നവർക്കു് നല്ല സമ്മാനം” എന്നു്.

ദിനങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോയി. പോലീസു് നാടാകെ വലയിട്ടരിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ പട് വലൻ അവരുടെ മുൻപിൽക്കൂടി പല തവണ കടന്നുപോകയും ചെയ്തു.

ഒരിക്കൽ തന്റെ ഭൂഗർഭവാസത്തിനിടയ്ക്കു് ബാംബയിലെ മലിനമായ ഒരു തെരുവിൽ താമസിക്കേണ്ടി വന്നു. തനിക്കും സഹപ്രവർത്തകരായ മറ്റു മൂന്നു പേർക്കും കൂടി താമസത്തിനു് ഒരു ചെറിയ മുറി മാത്രമാണു് കിട്ടിയതു്. മുറി വിട്ടു വെളിയിലിറങ്ങാതെ അനവധി നാൾ അദ്ദേഹം അവിടെ കഴിച്ചുകൂട്ടി. കൂട്ടുകാരെ ഓരോ ജോലി ഭരമേല്പിച്ചു പട്ടണത്തിലേക്കു നിയോഗിക്കും. ചൈ



നേരമാകുമ്പോൾ അന്നത്തേക്കുള്ള ആഹാരവുമായി അവർ മടങ്ങിയെത്തും. ഒരു ദിവസം, ജോലി കഴിഞ്ഞു അവർ താമസസ്ഥലത്തു വന്നപ്പോൾ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രമെല്ലാം നനച്ചു ഇട്ടിരിക്കുന്നതായും ആഹാരം പകുന്ന് യഥാസ്ഥാനങ്ങളിൽ വച്ചിരിക്കുന്നതായും കണ്ടു. അവർ അതിശയിച്ചു അദ്ദേഹത്തോടു ചോദിച്ചു “ബാബു! ഇതെന്താണ്?” ഒരു നേതാവിന്റെ ദ്രവ്യസപരത്തിൽ അഭിമാനപൂർവ്വം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. “ഞാനും മനുഷ്യനാണ്.”

1942 ആഗസ്റ്റ് മുതൽ 1946 ഏപ്രിൽ വരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗവർണ്മെന്റും പട് വർദ്ധനുമായി ഒരു സമരം നടക്കുകയായിരുന്നു. അധീശശക്തിയെ പാവ കളിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട സാമർത്ഥ്യമുള്ള ചുരുക്കം ചില വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു പട് വർദ്ധൻ. അദ്ദേഹത്തിന് ഭീമമായ നഷ്ടങ്ങളും അതിലേറെ കഷ്ടതകളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറും ജീവന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു നടക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 1943 മേയിൽ ഭൂഗർഭവാസികളുടെ ഒരു ഗ്രന്ഥസമ്മേളനം ബാംബെയിൽ വെച്ച് നടക്കുവാനിടയുണ്ടെന്ന് പോലീസിന് എങ്ങനെയോ അറിവു കിട്ടി. അതിനിഷ്ഠർഷയായി അവർ അന്വേഷണവുമാരംഭിച്ചു. ഇത്തവണ ദൈവം അവരെ അല്പം അനുകൂലിച്ചു. സഹപ്രവർത്തകരായ സെയിൻഗുരുജി നാനാസാഹിബ് ഗവർ, മഹാഭാഷ്ട്രത്തിലെ ഭഗവത് സിങ്ങായ ഷിറോലിയാമി, പ്രസീല കാൺഗ്രസ്സ് സോഷ്യ



ലിസ്റ്റ് എസ്സ്. എ. ജോഷി എന്നിവർ പോലീസിന്റെ കൈയിൽ അകപ്പെട്ടു. പട് വർദ്ധന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭരണിപരീക്ഷണമായിരുന്നു അത്. സഖാക്കൾ ഓരോരുത്തരായി തന്നിൽ നിന്നും മാറപ്പെട്ടു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പരിക്കിണനായില്ല.

പോലീസിന്റെ മുമ്പിൽ വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യവിഷയമായി അദ്ദേഹം ഉയർന്നു. പോലീസ് ഉദ്യമമായി പ്രവർത്തിച്ചു. ഓരോ കാര്യം തടഞ്ഞുനിർത്തി പരിശോധിച്ചു. ഓരോ ഗ്രൂപ്പും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും കേൾക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം പട് വർദ്ധൻ ബാംബൈ നഗരത്തിൽ പല ഭാഗത്തും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു; മറഞ്ഞു. ഉത്തരമില്ലാത്ത പ്രശ്നമെന്നപോലെ ആ മാസ്മരികനായ 'വിപ്ലവകാരി' ഈ ഏച്ചിൽവരെ അവരെ വിഷമിപ്പിച്ചു.

### III

ധനികനായ പിതാവിന്റെ ധനികനായ പുത്രനാണ് അച്ഛൻ പട് വർദ്ധൻ. നിശ്ചയദാർഢ്യം സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ! മനസ്സിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ വിളിച്ചു പറയുന്ന മുഖഭാവം; ശത്രുമിത്രങ്ങളിൽ ഒരുപോലെയുള്ള ഭാഷിണ്യം; ഇത്രയും അച്ഛന്റെ ജന്മാവകാശങ്ങളാണ്. വിദ്യാത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ആകർഷിച്ചിരുന്നു. ഹൈ അച്ഛൻ! അവൻ വിപ്ലവകാരിയാണോ! അന്നൊക്കെ സഹപാഠികൾ അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു.



തന്റെ ഭാവി ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മുഴിഞ്ഞ നോട്ടമായിരുന്നു ആ വാക്കുകൾ എന്നദ്ദേഹം സങ്കല്പിച്ചിരുന്നോ എന്നോ?

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠസഹോദരനായ റാവു പട് വർദ്ധൻ കളികളിലും വ്യായാമത്തിലും അതിതല്പരനായിരുന്നു. അപ്പുത്ത് നേരെ മറിച്ചും. ജ്യേഷ്ഠൻ 'ഹാക്കി' ജീവനാണ്. മിക്ക ദിവസവും കളി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ സന്ധ്യയാകും. ഓരോ ഒഴികഴിവു പറഞ്ഞ് ജ്യേഷ്ഠൻ അമ്മയെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. "അമ്മ, ജ്യേഷ്ഠൻ ഹാക്കികളിക്കുകയായിരുന്നു. അതാണ് വരാനിത്ര താമസിച്ചത്." വാസ്തവം അനുജൻ പറയും. വലിയ കളിക്കാക്കുപോലും ആപത്തു പററിയതായി അമ്മ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്വന്തം മകന്റെ സ്ഥിതിയോ? അചരിൽ നിന്നുള്ള ശങ്കാരവും ചിലപ്പോൾ പ്രഹരം തന്നെയും ജ്യേഷ്ഠൻ ഏകനായി സഹിക്കേണ്ടിവരും. അതിനപകരംവീട്ടുന്നത് രാത്രിയിലാണ്. "അമ്മേ, ഇവൻ ഭാപുസ്തകത്തിന്റെ മുഖിലിരുന്നു ഉറക്കാ തുടങ്ങുന്നു." പറച്ചിലും അതോടുകൂടി ചെങ്കിട്ടത്തു് ഒരു നുള്ളും ജ്യേഷ്ഠൻ തന്നെ നിർവഹിച്ചുകൊള്ളും.

ഹാ! ജീവിതത്തിലെ മധുര സുരണകൾ!

ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ അപ്പുത്തിന് അത്ര പിടി പ്പൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ സംഗീതം—അതു് ആത്മാവിന്റെ പ്രവാഹമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയാറുള്ളതു്. പ്രാചീനാത്മകമായ സംഗീതം, അതൊരു വാഗ്മി



യുടെ പ്രസംഗത്തെക്കുറും മനുഷ്യനെ കൂടുതൽ വികാര ഭരിതനാക്കും. സംഗീതത്തിൽ ലയിക്കുവാനും ലയിപ്പിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നു. അതിലദ്ദേഹം അഭിമാനം കൊള്ളുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ആനിബസൻറു മദാമ്മയുടെ ശിഷ്യഗണങ്ങളിൽ പ്രധാനനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവു്. സേവനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശം. ഇതു് പുത്രന്മാർക്കു പ്രചോദനം നൽകിയിരിക്കണം.

അഹമ്മദ് ബാദിലെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും ഈ സഹോദരന്മാർ 'മെട്രിക്കുലേഷൻ' പാസ്സായി. ഉപരി വിദ്യാഭ്യാസാത്മകം ആനിബസൻറിനാൽ സ്ഥാപിതമായ ബനാറീസു് ഫിൻഡുകാളേജിലേക്കു് പിതാവു് ഇവരെ നിയോഗിച്ചു. കലാലയജീവിതം ഇവരുടെ കായികമായും മാനസികമായുമുള്ള പുരോഗതിക്കു വളരെയേറെ പ്രേരകമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു്. വിദ്യാത്മികളുടെ സവിശേഷമായ ആരാധനയ്ക്കു പാത്രവാന്മാരായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള ജാർജ്ജ് അരുണ്ഡൽ പി. കെ. തിലാക് എന്നിവരുടെ സുശിക്ഷണമായ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഇവർ കാളേജു് വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയതും അവസാനിപ്പിച്ചതും.

ഏകുണാമിക്ലു് പ്രൊഫസറായ ഗയാൻ ചന്ദിന്റെ വസതിയിലാണ് ഇവർ താമസിച്ചിരുന്നതു്. പ്രൊഫസർ ചന്ദിന്റെ ഗൃഹം വിദ്യാത്മികർക്കും അദ്ധ്യാപകന്മാർക്കും ഒരു വിഹാരരംഗമായിരുന്നു. വിജ്ഞാന



പ്രജ്ഞയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുക അവിടെ പതിവായിരുന്നു. ഈ സഹോദരന്മാരുടെ ചിന്താഗതിയെ അതു വളരെ പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

റാവു പട് വർദ്ധൻ, ഇൻറർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വാദപ്രതിവാദമത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി. വാസ്തവത്തിൽ പട് വർദ്ധൻ സഹോദരന്മാർ കാളേജിന് ഒരു നേട്ടംതന്നെ ആയിരുന്നു.

എം. എ. പാസ്സായതിനു ശേഷം അച്യുത് യൂറോപ്പിലേയ്ക്കു പോയി. അല്പകാലത്തെ പര്യടനത്തിനുശേഷം അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തി. താമസിയാതെ ബനാറീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എക്കണാമിക്സ് പ്രൊഫസറായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. പ്രക്ഷോഭണകാലംവരെ അദ്ദേഹം ജോലിനോക്കി.

#### IV

1932-ൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കാൺഗ്രസ്സ് ബ്രിട്ടനെതിരായി സിവിൽ നിയമലംഘനം ആരംഭിച്ചു. ജനങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് കാൺഗ്രസ്സ് കൊടിക്കീഴിൽ അണിനിരന്നു. സ്ഥിതിഗതികൾ ഗുരുതരമായി. പ്രൊഫസർ തന്റെ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് രാഷ്ട്രീയരംഗത്തു പ്രവേശിച്ചു. ബാംബെയിൽ ഉമാശങ്കർ ഡിക്സിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രക്ഷോഭം വിജയപൂർവ്വം മുന്നോട്ടു നീക്കി. റാവു പട് വർദ്ധൻ അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. വിപ്ലവാത്മകമായ അന്തരീക്ഷം എവിടെയും ദൃശ്യമായി. ഡിക്സിറ്റി



ന്റെ സഹപ്രവർത്തകനായ കെ. കൃഷ്ണമേനോൻ കാൺ  
ഗ്രസ്സ് ബുള്ളറ്റിൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി.

“സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എന്റെ ആത്മാവ്; വിപ്ലവ  
മാണ് എന്റെ ആത്മഗീതം” ഈ ഐക്യം ബുള്ള  
റ്റിൻ മുഖേനയുള്ള ഒരു ആഘാതമായിരുന്നു.

പ്രമുഖ നേതാക്കളാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഒരു  
സാധാരണ തടവുകാരനായി അച്ഛൻ നാസിക്  
സെൻട്രൽ ജയിലിലേയ്ക്കു മാറ്റപ്പെട്ടു.

കുറുവാൻ തുടങ്ങിയ തീ ആളിക്കത്തുന്നതിനു മുമ്പേ  
അണഞ്ഞുപോയി—അണച്ചു കളഞ്ഞു. പ്രക്ഷോഭം  
പിൻവലിക്കപ്പെട്ടു. കാൺഗ്രസ്സിന്റെ നയം യുവാക്കളെ  
ആലോചനാമഗ്നരാക്കി. ഇതിനകം അനേകായിരം ജന  
ങ്ങൾ തുറങ്കിലടയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അനേകം കുടുംബങ്ങൾ  
ആശയർ, വേരർ നിലംപതിച്ചിരുന്നു. താല്ക്കാലിക  
മായ ഈ ഉണർവിന്റെ ഉദ്ദേശമെന്തായിരുന്നു? അത്  
ഒരു കൊള്ളിയാൻപോലെ മിന്നി മറഞ്ഞു. ഈ ദ്രവ  
സ്ഥയ്ക്കു് ആരണത്തരവാടി? ലെനിന്റെ കീഴിലുള്ള ആ  
പ്രക്ഷോഭമെല്ലാ ഇന്നു റഷ്യയെ സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കിയത്.  
തുടങ്ങിയത് മുഴമിക്കാതെ തിരുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ റഷ്യ  
യുടെ നില എന്താകുമായിരുന്നു? അധഃപതിച്ച അടി  
മത്വത്തിൽ നിന്നും ടർക്കി ഉയർന്നു് കെമാൽപാഷ  
ആരംഭിച്ച പ്രക്ഷോഭം കൊണ്ടല്ലേ? എന്തുകൊണ്ട്  
ഇന്ത്യാ മാത്രം പിന്നോക്കം നില്ക്കുന്നു? ഇങ്ങനെ ആയിര  
മായിരം ചോദ്യങ്ങൾ യുവഹൃദയങ്ങളെ മർദ്ദിച്ചു. 1930-



ലേയും 32-ലേയും പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ അവർ വിശകലനം ചെയ്തു. അവയുടെ പരാജയത്തിനു കാരണം ദേശീയപ്രബുദ്ധതയുടെ അഭാവമല്ല, സംഘടനയില്ലായ്മയാണെന്നു്; ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും സംഘടനയുടെ ബലഹീനതകൊണ്ടാണെന്നു് തെളിഞ്ഞു.

ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ, മസാനി, അശോക് മേത്ത എന്നിവരും നാസിക് ജയിലിലേക്കു് മാറ്റപ്പെട്ടു. അപ്പൂത്ത് തന്റെ അഭിപ്രായഗതികൾ അവരെ അറിയിച്ചു. അവരുടെ ഇടയിൽ നിശിതമായ ഒരു വാഗ്വാദം നടന്നു. ഒടുവിൽ അവർ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിച്ചേർന്നു. സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്നൊരു പസംഘടന കാൺഗ്രസ്സിനുള്ളിൽ രൂപവൽക്കരിക്കുക. അതിനെ പൂർത്തിയാക്കുക. അങ്ങനെ ആ ജയിൽ മുറിക്കുള്ളിൽ വെച്ചു് കാൺഗ്രസ്സ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപമെടുത്തു.

1934-ൽ കാൺഗ്രസ്സ് വർക്കിങ്ങ് കമ്മിറ്റി പാററ നായിൽ സമ്മേളിച്ചു; നിയമലംഘനം പിൻവലിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രമേയം പാസ്സാക്കി. അതേ സമയം ജയപ്രകാശന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ ആദ്യസമ്മേളനം നടന്നു. ആചാര്യനരേന്ദ്രദേവായിരുന്നു അദ്ധ്യക്ഷൻ ആ വർഷം അക്ടോബർ മാസം ബാംബെയിൽ നടന്ന കാൺഗ്രസ്സ് വാർഷികത്തിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഫൈക്കമാൻഡ് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.



1936-ൽ ലക്നൗവിൽ വച്ച് പണ്ഡിതജിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കൺഗ്രസ്സ് വീണ്ടും കൂടി. ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ, ആചാര്യനരേന്ദ്രദേവ്, അച്യുത് പട് വർദ്ധൻ എന്നിവരെ കൺഗ്രസ്സ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായി സ്വീകരിച്ചു. പട് വർദ്ധൻ ആദ്യം ആ ബഹു മതി നിരസിക്കുകയാണുണ്ടായത്.

## V

രണ്ടാം ലോകയുദ്ധം ഇൻഡ്യയും ബ്രിട്ടനുമായുള്ള അകൽച്ച വലുതാക്കി. “ഇൻഡ്യ വിടുക” എന്ന വിളി രാഷ്ട്രമാകമാനം മുഴങ്ങി. ക്രിപ്സ് നിരാശനായി ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു പറന്നു. കൺഗ്രസ്സ് സമരമാരംഭിച്ചു.

1942-ലെ സമരവും അച്യുത് പട് വർദ്ധനനും, അവിഭാജ്യങ്ങളായ രണ്ടു ഘടകങ്ങളായി എന്നെന്നും പ്രശോഭിക്കത്തന്നെ ചെയ്യും. ‘സറാറ’യിലെ വിപ്ലവം ജീവിതത്തിന്റെ നേരെയുള്ള ഒരു പോർവിളിയായിരുന്നു. ഒരു വശത്തു് അധികാരപ്രമത്തയായ അധീശശക്തി; മറുഭാഗത്തു് അഭിമാന വിജ്വലികളായ നാട്ടുകാർ. ദയയുടെ കണികപോലുമില്ലാതെ ഗവർണ്മെൻറ് അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു. അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ പകരത്തിനുപകരം ചോദിക്കുവാൻ അച്യുത് പട് വർദ്ധനനെപ്പോലെ ഏതാനും ചില വിപ്ലവകാരികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതു് മനുഷ്യത്വമാണോ അല്ലയോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കുവാൻ ഭാരതീയക്കാണവകാശം.



കാലം മുന്നോട്ടുണ്ടല്ലോ പോകുന്നത്. നാല്പത്തി നാലുമാസത്തെ അജ്ഞാതവാസത്തിനു ശേഷം പട് വർദ്ധൻ ഇതാ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഔചിത്യാനുചിത്യങ്ങൾ ലോകം കണ്ടുപറിക്കട്ടെ!

## VI

അദ്ധ്യത്തിന്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്കു:—

അഹമ്മദാബാദിലെ ഒരു ധനിക കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് പിതാവ്. മാതാവ് 'അമരൊട്ടി'യിലെ ഒരു അഭിഭാഷകപ്രമാണിയുടെ ഏകസന്താനം. 1905 ഫെബ്രുവരി 5-ാം തീയതി അച്ഛൻ ഭൂജാതനായി.

അദ്ദേഹത്തിന് അഞ്ചു സഹോദരന്മാരും ഒരു സഹോദരിയുമാണുള്ളത്. എല്ലാ അംഗങ്ങളും രാഷ്ട്രീയപ്രബുദ്ധതയിൽ മികച്ചവർ തന്നെ. മാതാവ് തന്റെ അറുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്വരാജിനു വേണ്ടി ജയിലിൽ പോയി. സഹോദരി വിജയാ പട് വർദ്ധൻ കാളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് അല്പകാലം ജയപ്രകാശനാരായണന്റെ സെക്രട്ടറിസ്ഥാനം അലങ്കരിച്ച സമരകാലത്തു് തന്റെ സഹോദരനെ പിന്തുടന്ന് അജ്ഞാതവാസം സ്വീകരിച്ചു.

പട് വർദ്ധനകുടുംബം രാഷ്ട്രഭാഷാലത്തിൽ ഒരു പൊലിയാത്ത ദീപമായി പ്രശോഭിക്കട്ടെ!





## കമലാദേവി ചതോപാഖ്യാന



രാഷ്ട്രീയരംഗത്തും സമുദായമദ്ധ്യത്തും ഒന്നുപോലെ ശോഭിക്കുവാൻ കമലാദേവിയെപ്പോലുള്ള ചുരുക്കം ചിലർക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളു. യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിന്റെ മുടപടം കുത്തിക്കിറി യാഥാത്മ്യത്തിലേക്കിറങ്ങിവരാൻ ആദ്യമായി ധൈര്യപ്പെട്ട ഭാരതീയ വനിതയാണ് കമലാദേവി ചതോപാഖ്യാനം. സേവനമാണ് അവരുടെ ജീവിതാദർശം. അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധതയെ സേവന രൂപം മറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാണ് ചിലർ വാദിക്കുന്നത്. സേവനത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയപ്രബുദ്ധതയാണ് എന്നു പറയുന്നതിലായിരിക്കും കൂടുതൽ യാഥാത്മ്യം.

കർണ്ണാടകദേശത്തു് മംഗലാപുരത്താണ് കമലാദേവിയുടെ ജനനം. പിതാവു് ഇൻഡ്യൻ സിവിൽ സർവീസിലെ ഒരു യുവാവു് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. സമുദായപാരമ്പര്യം അവർ ബാല്യത്തിൽ തന്നെ വിവാഹിതയായി. എന്നാൽ ബാല്യത്തിലെ ഒരു വിധവയായി തീരാനും അവർക്കിടയായി. ഭർത്താവു് മരിക്കുമ്പോൾ അവർ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു.

വിധവയ്ക്കു് വിദ്യാഭ്യാസം നിഷിദ്ധമാണ്. എന്നാൽ കമല ആചാരത്തെ കവച്ചുവച്ചു. മദ്രാസിലെ



സെൻറ് മേരി കാളേജിൽ ചേന്ന് ഉപരി വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചു. ഈ അവസരത്തിലാണ് ഫരീദുനാഥമതോ പാലുയയെ (?) അവർ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. യുവാവും സുന്ദരനും ആയ ആ കലാകാരൻ കമലയെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചു. കമല അങ്ങോട്ടും. പരിചയം അനുരാഗത്തിലവസാനിച്ചു.

സമുദായം വിധവാവിവാഹം വിലക്കി. കമല മാമുലിനെ രണ്ടാമതും പൊട്ടിച്ചു. അവരുടെ വിവാഹം മദ്രാസിൽ വച്ച് സാമോഷം നടത്തപ്പെട്ടു.

അവരുടെ ദാമ്പത്യജീവിതം തികച്ചും ആനന്ദപ്രദമായിരുന്നു എന്നു പറയുവാൻ നിർവാഹമില്ല. 15 വർഷത്തിനുശേഷം ആ ബന്ധം വേർപെടുത്തേണ്ടി വന്നു. എങ്കിലും പരസ്പരപ്രേമത്തിൽ കെട്ടി ഉയർത്തപ്പെട്ട അവരുടെ ജീവിതം ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ആനന്ദമയമായിരുന്നെന്ന് ആസ്വദിക്കപ്പെട്ടു. ഒരു കവി കൂടിയിരുന്ന ഫരീദുൻ പറയുകയുണ്ടായി. കമലയോടൊത്തു തന്നെ കാണാനിടവുന്നതിൽ ദേവന്മാർ പോലും അസൂയപ്പെടുന്നുണ്ടാവാമെന്നു!

വിവാഹം കഴിഞ്ഞു അല്പകാലത്തിനുള്ളിൽ ഉപരി പഠനത്തിനു കമല ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു യാത്രയായി. ബെഡ്ഫോർഡ് (Bed Ford) കാളേജിൽ ചേന്ന് അവർ വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചു.

വിദേശീയ മേധാവിത്വത്തിനെതിരായി ഇൻഡ്യയിൽ തുടങ്ങിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെതിരെ അലകൾ ഇംഗ്ല



ണിലുമാവിർഭവിച്ചു. കാളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം മതിയാക്കി കമല ഇൻഡ്യയിലേക്കു തിരിച്ചു.

## II

ഇൻഡ്യൻ സ്ഥിതിഗതികൾ രൂപം മാറിയതായി അവർ കണ്ടു. അവിടെയും സ്വാതന്ത്ര്യസമ്പാദനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ, ജനങ്ങളെ സമരസന്നദ്ധരാക്കാനുള്ള സംഘടിത ശ്രമങ്ങൾ ഇവയാണ് കമലയ്ക്കു സ്വാഗതമരുളിയതു്.

സ്ത്രീ, രാഷ്ട്രീയമായി വളരെ പുരോഗമിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന പരമാർത്ഥം കമലാദേവി മനസ്സിലാക്കി. അവർ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

അവിഭജന്യാവനിതാ കാൺഹറൻസിന്റെ ജനറൽ സിക്രട്ടറിയായി കമലാദേവി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ അവർ നിർവഹിച്ച കൃത്യം സ്തുത്യർഹമാണ്. ഇൻഡ്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അവർ പര്യടനം നടത്തി. വനിതാ കാൺഹറൻസിന്റെ ശാഖകൾ പലയിടത്തും സംഘടിക്കപ്പെട്ടു. പുരുഷനോടൊപ്പം തന്നെ സ്ത്രീയും പുരോഗമിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത (അവർക്ക്—സ്ത്രീകൾക്ക്) മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുത്തു. വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുതൽ പ്രായോഗികമാക്കുന്നതിനു വേണ്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകി.

ഇംപീരിയൽ ലജിസ്റ്റേറീവ് പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആദ്യമായി മത്സരിച്ച വനിതാസ്ഥാനാത്മി കമലാദേവിയാണ്. ബാംബെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ



പ്രതിനിധിയായി മത്സരിക്കുവാൻ കമലാദേവിയെ വനിതാകാൺഫറൻസ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. എതിർസ്ഥാനം ത്വമിയുടെ ധനവും, ജനസപാധീനവും വിജയത്തിലുള്ള ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം കമലാദേവിതന്നെ പറയുന്നുണ്ട് “ജയിക്കാമെന്നു” പൂർണ്ണമായ പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ലായിരുന്നു. ശ്രീ ആദ്യമായി മത്സരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകയാൽ സഹായികളിൽ പലരും അവസാനനിമിഷത്തിൽ ഞങ്ങളെ കൈവെടിഞ്ഞു.....വോട്ടിംഗ് വാശി പൂർവ്വം നടന്നു. എന്റെ എതിരാളി തന്നെ വിജയിയായി; 200 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടുപോയി. ഒരു വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷം എതിരാളിക്കു ലഭിക്കുമെന്നു ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു.”

സൈമൺ കമ്മീഷന്റെ ആഗമനം ഇൻഡ്യൻ അന്തരീക്ഷത്തെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കി. 1929-ൽ കൽക്കത്തയിൽ പണ്ഡിറ്റ് നെഹറുവിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ കാൺഗ്രസ്സ് പ്രവർത്തകസമിതിയോഗത്തിൽ കമ്മീഷനെ ബായിക്കാട്ടു ചെയാനുള്ള നിശ്ചയം പാസ്സായി.

സമുദായസേവനത്തിൽ നിന്നും കമലാദേവി രാഷ്ട്രമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. 1929 ഡിസംബറിൽ അഖിലേന്ത്യാ യൂത്ത് കാൺഫറൻസ് അഹമ്മദബാദിൽ സമ്മേളിച്ചു. അദ്ധ്യക്ഷ കമലാദേവി ആയിരുന്നു. പരിപൂർണ്ണ സപാതന്ത്ര്യത്തിൽ കുറഞ്ഞ യാത്രാനുമാനം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പക്കൽനിന്നും ഭാരതം സ്വീകരിക്കരുത് എന്ന



പ്രമേയം പാസ്സാക്കപ്പെട്ടു. “സൈമൺ തിരിച്ചുപോകുക” ഏകസപരത്തിൽ യുവജനങ്ങൾ വാദിച്ചു.

1930-ൽ നാഷണൽ കാൺഗ്രസ്സ് ആരംഭിച്ച സിവിൽനിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനം ജനങ്ങളുടെ വികാരാവേശങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഉത്തേജനം നൽകി. ബാംബെയിലെ യുവജനങ്ങളെ നയിക്കുക എന്ന ഭാരമേറിയ ചുമതല കമലാദേവി കൈയേറ്റു. അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സന്നദ്ധസേന രൂപീകൃതമായി.

കമലാദേവിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി പല കഥകളും അന്ന് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പരന്നിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഏതാനും വനിതാ വാളൻറിയറന്മാരോടുകൂടി ബാംബെ സ്റ്റാക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് (Stock exchange) ആഫീസിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അവിടെ നിയമവിരുദ്ധമായി സംഭരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഉപ്പ് ഒരു മണിക്കൂർകൊണ്ട് നാല്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റഴിയുകയും ചെയ്തുവത്രം. അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അവർ കുറ്റം സമ്മതിക്കുന്നുവോ എന്നു മജിസ്ട്രേട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ കമലാദേവി നൽകിയ ഉത്തരം ഇതായിരുന്നു: “എന്റെ പ്രവൃത്തി കുറ്റകരമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുവാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭാരതീയനായ നിങ്ങൾക്കു ലജ്ജ തോന്നുന്നില്ലയോ ഈ വിസ്കാരം തുടൻ പോകുന്നതിന്? വരിക, ഉദ്യോഗം രാജി കൊടുത്തു” ഞങ്ങളോടു ചേർന്ന് രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക.”

9 മാസം തടവു അവർക്കു ലഭിച്ചു. “അങ്ങിനെ അവരുടെ ജയിൽജീവിതം ആരംഭിച്ചു. പിന്നീട് പല



പ്രാവശ്യവും ഇരുമ്പഴി അവർക്ക് സ്വാഗതം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജയിലിനുള്ളിൽ എപ്പോഴും പ്രസന്നവദനത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ വീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. ജയിൽജീവിതത്തിലെ അരസികത്വം അവരെ ബാധിച്ചിരുന്നില്ല.

### III

കമലാദേവി ഒരു യഥാർത്ഥ സോഷ്യലിസ്റ്റാണ്. സ്ഥിതിസമത്വസിലാന്തങ്ങളിൽ അവർക്ക് പരിപൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. 1934-ൽ കാൺഗ്രസ്സ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആവിർഭവിച്ചപ്പോൾ അതിനു സജീവമായ പിൻതുണ നൽകുന്നതിന് അവർ കഴിഞ്ഞു. 1935-ൽ മീററിൽ (Meerut) വെച്ചു കൂടിയ കാൺഗ്രസ്സ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി സമ്മേളനത്തിലെ അദ്ധ്യക്ഷ കമലാദേവിയായിരുന്നു. അവർ ചെയ്ത അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗത്തിന്റെ സംഗ്രഹം ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു.

“ലോകം ദിനംപ്രതി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാനവസമുദായം മുഴുവൻ ഒരു പുതിയ വ്യവസ്ഥിതിക്കു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു. റഷ്യയിലും ടർക്കിയിലും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട വിപ്ലവത്തിന്റെ അന്തരാത്മം എന്താണ്?”

നമുക്കും—ഭാരതീയർക്കും ഒരു മാറ്റം കൂടിയേ കഴിയൂ. അടിമത്തം ഇനി ആവശ്യമില്ല. നാമും മനുഷ്യരാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ മൗലികാവകാശമായ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മിൽനിന്നൊഴിച്ചു മാറ്റുവാൻ ഇനി വിദേശീയനു സാധ്യമല്ല.



ബ്രിട്ടീഷ്കാരനുമായി രഞ്ജിപ്പിലെത്തിച്ചേന്ന് സപാതന്ത്ര്യം സമ്പാദിക്കാമെന്നുള്ള മോഹം അബലമാണ്. വെള്ളക്കാരനെ നമുക്കിനിയും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. കാൺഗ്രസ്സ് നേതാക്കന്മാർ സന്ധിയാലോചനകളുമായി ഗവർണ്മെന്റിനെ സമീപിക്കുന്നതിൽ ഞാനതിശയിക്കുന്നു. വ്യക്തിപരമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ സന്ധിയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.

‘പ്രവർത്തിക്കുക’ അതാണ് കാൺഗ്രസ്സ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പരിപാടി. “സപാതന്ത്ര്യം, അതാണെന്റെ ആത്മാവ്; അതുസമ്പാദിക്കുക — അതിനാണെന്റെ ജീവിതം” ഇതായിരിക്കണം ഓരോ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകന്റെയും ആദർശം.

സോഷ്യലിസത്തിന് മാത്രമേ ഭാരതത്തിന് ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിപരിപാടി നൽകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.”

രണ്ടാം ലോകയുദ്ധം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ കമലാദേവി ലണ്ടനിലായിരുന്നു. കാൺഗ്രസ്സ് നിർദ്ദേശാനുസരണം ഇൻഡ്യയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രവരണം നടത്താൻ 1939-ൽ ഐക്യനാടുകളിലേക്ക് യാത്രയായി. 1939—41 വരെ അമേരിക്കയിൽ അവർ പര്യടനം നടത്തുകയായിരുന്നു. ഇൻഡ്യൻ സപാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ അമേരിക്കന്റെ സഹാനുഭൂതി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ അവർക്ക് നിഷ്പ്രയാസം കഴിഞ്ഞു. ഒരു ഹൃദ്യമായ സ്വീകരണം എവിടെയും അവർക്ക് ലഭിച്ചു. മെക്സിക്കോ, ബോസ്റ്റൺ, സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സഞ്ചാരം കഴിഞ്ഞു അവർ ന്യൂയാർക്കിലെത്തി. അവരുടെ ബഹുമാനാർത്ഥം ന്യൂയാ



ക്കിലെ ഇൻഡ്യാക്കാർ ഒരു ഗംഭീരസചികരണം അവർക്കു നൽകി. കൃഷ്ണലാൽ ശ്രീധരണിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് കമല ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചു. “ഡെമോക്രാസിക്കു വേണ്ടി വാദം നടത്തുന്ന ബ്രിട്ടൻ ഇൻഡ്യയുടെ നേരെ കണ്ണടച്ചുകുളയുകയാണ് ചെയ്തത്. ഞങ്ങൾക്കു—ഇൻഡ്യാക്കാർക്കു—ഈ യുദ്ധത്തിൽ യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ബ്രിട്ടൻ ഞങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കട്ടെ—എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സഹായം അപേക്ഷിക്കുക. മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നല്ലപിള്ളയാകുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബ്രിട്ടൻ സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ ഒരു തനി സാമ്രാജ്യവാദിയായിത്തീരുന്നു—അടിമത്തവും, സാമ്രാജ്യ ഭീഷ്ഠപ്രഭുത്വവും നശിക്കണം. ബ്രിട്ടീഷുകാരനു് ഒളിച്ചുകുളി ഇനി സാധ്യമല്ല. സ്വാതന്ത്ര്യം ഞങ്ങൾക്കു മടക്കിത്തന്നേ കഴിയൂ. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ.”

ന്യൂയാർക്കിൽ നിന്നും അവർ ജപ്പാനിലെത്തി. അവർക്കു നൽകിയ സചികരണത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തോളം ജപ്പാൻകാർ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു. ജപ്പാൻ അയൽരാജ്യമായ ചൈനയുടെ നേരെ കൈക്കൊണ്ട മർദ്ദന നയത്തെ ശ്രദ്ധമായി വിമർശിക്കുവാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റായ കമലാദേവി ഒട്ടേറെ മടിച്ചില്ല. ഇതല്ല അസ്വസ്ഥതകളുണ്ടാക്കി എങ്കിലും ജപ്പാന്റെ അനുഭാവം സ്വീകരിക്കുവാൻ അവർക്കു കഴിഞ്ഞു.

അടുത്തതായി അവർ ചൈന സന്ദർശിച്ചു. ഹാങ്കോങ്ങിൽ (Hong kong) വെച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസ് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തടവിലാക്കി. സ്വാതന്ത്ര്യ



ചൈനയുടെ നേതാവായ മാർഷൽ ചിയാങ് കൈഷിങ്ങിന്റെ സഹായിനശക്തിയാൽ അവർ ബന്ധനവിമുക്തയായി. ചൈനയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവായ 'വാങ്'—'ചിങ്'—'വായ'യേയും കമലാദേവി സന്ദർശിച്ചു.

#### IV

1944-ൽ അഖിലേന്ത്യാ വനിതാ കാൺഫറൻസിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷയായി വീണ്ടും അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 1946-ൽ പണ്ഡിതജി പുതിയ പ്രവർത്തനസമിതി രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ കമലാദേവിയെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനാൽ അവർക്ക് പ്രസിഡൻറ് സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കേണ്ടിവന്നു.

കാൺഗ്രസ്സ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തനസമിതിയിൽ ചേരുന്നതിന് വിപരീതമായിരുന്നു. എന്നാൽ പണ്ഡിതജിയുടെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരം, സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തനസമിതി അംഗമായിരുന്നെങ്കിലും കമലാദേവിയ്ക്ക് അനുവാദം നൽകി.

കമലാദേവി ദൈവപുരുഷാത്മയാണ്. അന്ധമായ യാഥാസ്ഥിതികത്വം, രണ്ടു പ്രാവശ്യം പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞു പുരോഗമനകാഷ്ടിയായ ബാലിക, സേവനാദർശനങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച പ്രവൃത്തിപദ്ധതി സ്വീകരിച്ച കമ്മുനിസ്തായ യുവതി, അനുരാഗത്തിന് വേണ്ടി സമുദായനീതി കവച്ചുവെച്ച് വിവാഹബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ട ആദർശവനിതയായ വിധവ, ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി കടൽ



കടന്ന ധീരവനിത, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി ജീവനെ  
 പോലും ബലി കഴിക്കുവാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ  
 സ്വാതന്ത്ര്യപ്രേമി—അതാണ് കമലാദേവി ചന്തോപാ  
 ഖ്യായ. ശ്രീമതി സത്യവതിദേവി ഒരിക്കൽ പറയുകയു  
 ണ്ടായി. ‘ഭാരതീയസ്ത്രീത്വത്തിന്റെ മുതുകുരണമാണ്  
 കമലാദേവി’യെന്നു്. അതൊട്ടും അതിശയോക്തിയല്ലെ  
 ന്നു് കമലാദേവിതന്നെ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടു്.





## അരുണാ ആസഫ് ആലി



അനവധി ധീരസന്താനങ്ങളെ ഭാരതത്തിനു നൽകാൻ വംഗദേശത്തിനു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ബംഗാൾ അഭിമാനവും കൊള്ളാറുണ്ട്. ദേശബന്ധു, സി. ആർ. ഭാസ്കർ, നേതാജി സുഭാഷ്ചന്ദ്രബോസ് എന്നീ രാഷ്ട്രമണ്ഡലത്തിലെ ഉജ്ജ്വലനേതാക്കൾ വംഗദേശീയരാണ്. രാഷ്ട്രീയാന്തരീക്ഷത്തിൽ ബംഗാളിൽ നിന്നും പൊട്ടിക്കിളിത്ത ഒരു പൊൻതാരമാണ് ശ്രീമതി അരുണാദേവിഗാംഗ്രലി.

1857-ലെ ശിപായിലഹള നയിക്കുവാൻ ഒരു രാണി ലക്ഷ്മി ഉത്ഭവിച്ചുവെങ്കിൽ, 1942-ലെ സമരം നയിക്കുവാൻ വിദേശീയന്റെ അടക്കാൻ കഴിയാത്ത സാമ്രാജ്യതന്ത്രത്തെ എതിരിടാൻ, വിപ്ലവത്തിനു പകരം വിപ്ലവംതന്നെ ആയുധമായി സ്വീകരിക്കുവാൻ ഒരു അരുണാആസഫ് ആലിയും ഭൂജാതയായി. അതാണ് ഭാരതത്തിന്റെ ഭാഗധേയം!

അരുണ ജന്മനാ ഒരു വിപ്ലവകാരിണിയാണ്. നിശ്ചയദാർഢ്യവും, മനക്കരുത്തും, പ്രസംഗചാതുര്യവും അവരുടെ പ്രത്യേക സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളാണ്. 1942 ആഗസ്റ്റ് 9-ാംനു അപ്രതീക്ഷിതമായി അരുണ ഒരു വിധവാസക പ്രവർത്തകയായി മാറപ്പെട്ടു എന്ന് തെറ്ററില്ലാത്തതു്. സ്വയം ചിന്തിക്കുവാനും, ശരിയാണെന്ന്



തന്നിരിക്കു തോന്നുന്നതു് എത്രതന്നെ പ്രതിരോധമുണ്ടാ  
യാലും പ്രവൃത്തി പദ്ധതിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അരു  
ണാ ഐപ്പാഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ആസഫ് ആലിയുമായുള്ള  
വിവാഹം തന്നെ ഇതിനു ദൃഷ്ടാന്തം.

അരുണയുടെ ബാല്യകാലം പഞ്ചാബിൽ ആണു്  
നയിച്ചതു്. പിതാവു് പ്രവിശ്യ ഗവണ്മെൻറിലെ ഒരു  
ദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. ലാഹോറിലെ സേക്രട്ട് ഹാർട്ടു്  
കാൺവെൻറിൽ (Sacred-heart-Convent) അവരുടെ  
പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നിർവഹിച്ചു. വിദ്യാലയത്തിലെ  
മതപരമായ അന്തരീക്ഷം അരുണയെ വല്ലാതെ ആകർ  
ഷിച്ചു. കാൺവെൻറിലെ ശ്രേഷ്ഠത്തി അമ്മ (Mother  
Superior) ബെബിൾ സംബന്ധമായ പുരാണങ്ങൾ  
വിദ്യാത്മിനികളെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചു് ക്രിസ്തുമതത്തിൽ അഭി  
വാഞ്ഛ ജനിപ്പിക്കുവാൻ അത്യുത്സാഹം പ്രകടിപ്പിച്ചി  
രുന്നു. ഒരു കന്യാശ്രീയായി കാൺവെൻറിൽ ചേരാൻ  
അരുണയ്ക്കു് അതിയായ മോഹം തോന്നി. അവർ തന്റെ  
ആശ ഇളയ സഹോദരിയായ പൂർണ്ണിമാഗാംഗ്രലിയെ  
അറിയിച്ചു. പൂർണ്ണിമ അതാദ്യം ചിരിച്ചു തള്ളിയതേ  
യുള്ളൂ. സഹോദരിയുടെ നിർബന്ധം വീണ്ടുമുണ്ടായപ്പോൾ  
പൂർണ്ണിമ ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ ആഗ്രഹം പിതാവിനെ അറി  
യിച്ചു. അദ്ദേഹം കോപാക്ഷലനായി. മകൾ മതം മാറി  
യേക്കുമോ എന്നു് മാതാവു് ഭയന്നു. അരുണയും പൂർണ്ണി  
മയും സ്കൂളിൽ നിന്നും മാറ്റപ്പെട്ടു. നൈനിറാലിലെ  
ഒരു പ്രോട്ടസ്റ്റാൻഡു് വിദ്യാലയത്തിലേയ്ക്കു്—അന്നു് അരു  
ണയ്ക്കുണ്ടായ നിരാശ!



## I

അലഹബാദിൽ വച്ച് പൂർണ്ണിയുടെ വിവാഹം ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടു. വരൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും ബാരിസ്റ്റർ പരീക്ഷ പാസ്സായി, ആയിടയ്ക്ക് പ്രാക്റ്റീസ് ആരംഭിച്ചിരുന്ന മി. കെ. ബാനർജിയായിരുന്നു. അരുണയും വിവാഹിതയായി കാൺവാൻ മാതാപിതാക്കന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചു. വിവാഹബന്ധത്തിലേർപ്പെടാതെ സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കുവാനാണ് താനിച്ഛിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു അരുണ നൽകിയ സമാധാനം.

വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയായശേഷം സ്വദേശമായ ബംഗാളിലേയ്ക്ക് അവർ മടങ്ങി. കല്ക്കത്തായിലെ ഗോവേൽ സ്മാരകവിദ്യാലയത്തിലെ ഒരുധ്യാപികയായി അവർ നിയമിക്കപ്പെട്ടു. സ്വപ്രയത്നത്താൽ നേടുന്ന ധനംകൊണ്ട് ഉപരി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഇംഗ്ലണ്ടിലേയ്ക്ക് പോകണമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ആഗ്രഹം.

വിധിഹിതം അതിനവരെ അനുവദിച്ചില്ല.

സൂര്യചക്രേഷൻ സമയത്ത്, സഹോദരിയോടൊത്ത് അല്പദിവസം താമസിക്കുവാൻ അവർ അലഹബാദിലെത്തി. ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് അവർ ആസഫ് ആലിയായി പരിചയപ്പെടാനിടയായത്.

ബാനർജിയുടെ ഭാരതമസ്തേഹിതനായ ആസഫ് ആലി, ഡെൽഹിയിൽ പ്രാക്റ്റീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടി



രുന്ന ഓഭിഭാഷകനും സഹൃദയലോകത്തു് കീർത്തി നേടുവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്ന ഒരു സാഹിത്യകാരനുമായിരുന്നു. കല്ലുത്തയിൽ നടന്ന അഖിലേന്ത്യാ മുസ്ലീംലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു് മടങ്ങി വരുന്നവഴി അല്പദിവസത്തേ വിശ്രമത്തിനു് ബാനർജിയുടെ വസതിയിൽ താമസിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണു് അരുണയും അവിടെ ആഗതയായതു്.

അരുണയും, ആസഫ് ആലിയും പരസ്പരമാകർഷിക്കപ്പെട്ടു. അതു് പ്രേമത്തിൽ കലാശിക്കുകയും ചെയ്തു.

അതൊരു പുരീക്ഷണഘട്ടമായിരുന്നു ഒരു ഹിന്ദു യുവതി ഒരു മുസ്ലീമിനെ വിവാഹം കഴിക്കുക—സമുദായം അവരെ തുറിച്ചുനോക്കി. ബന്ധുജനങ്ങൾ അവർക്കു് പ്രതികൂലികളായി. അരുണയുടെ നിശ്ചയത്തിനു് മാറ്റമുണ്ടായില്ല.

അവരുടെ വിവാഹം നിരാധാരമായി നിർവഹിക്കപ്പെട്ടു. അന്നവർക്കു് പതിനെട്ടും ആസഫ് ആലിയുക്കു് നാല്പ്പത്തിഒന്നും വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. ഭർത്താവോടൊന്നിച്ചു് അവർ ഡെൽഹിയിലേയ്ക്കു യാത്രയായി.

വൈവാഹികജീവിതം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലുതായ മാറ്റം വരുത്തി. ആസഫ് ആലി രാഷ്ട്രീയരംഗത്തു പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പല നേതാക്കന്മാരുമായി അടുത്തു് പരിചയമാകുന്നതിനു് അരുണയ്ക്കു് സൗകര്യം ലഭിച്ചു.



അരുണയ്ക്ക് ഉർദ്ദാഷ വശമില്ലായിരുന്നു. ആസഫ് ആലിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഉർദ്ദാ വിലും. പരേതനായ ഡാക്ടർ അൻസാരി അരുണയെ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. “ബായ് നിങ്ങൾ എന്നാണിനി ഉർദ്ദാ പറിക്കുന്നത്? നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആസഫ് ദിനംപ്രതി എത്ര പദ്യങ്ങൾ ഉർദ്ദവിൽ രചിക്കുന്നു! അവ നിങ്ങൾ വായിച്ച് ആസ്വദിക്കപ്പെടാതെ നശിച്ചുപോകണമെന്നാണോ കരുതുന്നത്?” കളിവാക്കിലും കാര്യമുണ്ടെന്ന് അരുണയ്ക്കറിയാം. അവർ ഉർദ്ദാ പറന്നു തുടങ്ങി. അല്പാപിക ആസഫ് ആലിയുടെ മാതാവായിരുന്നു. ആറുമാസം കൊണ്ട് ഉർദ്ദവിൽ സാമാന്യവിജ്ഞാനം കൈക്കലാക്കുവാൻ അവർക്കു സാധിച്ചു. ആസഫ് ആലിയെ സന്ദർശിക്കുവാൻ അൻസാരി വരുമ്പോഴൊക്കെയും ഉർദ്ദവിലായിരിക്കും അരുണ സംസാരിക്കാറുള്ളത്. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു “ബായ് നിങ്ങൾ ബംഗാളിമറന്നുവോ?” ബങ്കാളിയും, ഉർദ്ദവും തനിക്കിപ്പോൾ വശമില്ലാതെയായിട്ടുണ്ടെന്ന് അരുണ ഉത്തരം നൽകി. രണ്ടുപേരും ചിരിച്ചു.

## II

1930-ൽ നിയമലംഘനപ്രക്ഷോഭണമാരംഭിച്ച ഡെൽഹി മൈതാനത്തുവെച്ചു കൂടിയ മഹായോഗത്തിൽ 1857-ലെ ശിപായിലഹള അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വികാരോദ്ദീപകമായ ഒരു പ്രസംഗം അരുണ നിർവഹിച്ചു. അവർ അറസ്റ്റിലായി. ഒരു കൊല്ലത്തെ വെറുത്തടവു



ശിക്ഷയായി ലഭിച്ചു. ലാഹോർ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്കു് അവർ മാറ്റപ്പെട്ടു.

1931-ലെ ഗാന്ധി-ഇർവിൻ പാകുനസരിച്ചു് രാഷ്ട്രീയതടവുകാരെല്ലാം മോചിതരായി. "പക്ഷേ, അരുണയെ കാലാവധി കഴിയാതെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ അധികാരികൾ വിസമ്മതിച്ചു. അരുണ ബന്ധനവിമുക്തയാക്കാത്തപക്ഷം തങ്ങളും ജയിൽ വിട്ടു് പുറത്തു വരുന്നതല്ലെന്നു് അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകർ വാദിച്ചു. വാദം നിഷ്ഫലമായപ്പോൾ ജയിലിനകത്തു് സത്യാഗ്രഹമാരംഭിച്ചു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഗവണ്മെൻറിനു് മഹാത്മജിയുടെ സഹായമുപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നു, അദ്ദേഹമിടപെട്ടു് സത്യാഗ്രഹം അവസാനിപ്പിച്ചു. അരുണ മോചിതയായി. ജയിലിനു വെളിയിൽ അവരെ സ്വീകരിക്കുവാൻ പ്രധാന കാൺഗ്രസ്സ് നേതാക്കന്മാർ കൂടിയിരുന്നു. "ബാല്യവിന്റെ ആശീർവാദത്തോടുകൂടി വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു." അരുണ പ്രസ്താവിച്ചു.

1932-ൽ അവർ വീണ്ടും അറസ്റ്റിലായി. ഇപ്രാവശ്യം രണ്ടു കൊല്ലം തടവു; ഇരുനൂറു രൂപാ പിഴയുമാണു് ഗവണ്മെൻറു നൽകിയ ശിക്ഷ. പിഴ ഈടാക്കാൻ വേണ്ടി ആസഫ് ആലിയുടെ ഗ്രാമം പരിശോധിച്ചു് അരുണയുടെ മൂന്നു നാലു വിലപിടിച്ച സാരികൾ പോലീസു് കണ്ടുകെട്ടിയത്രേ.

ഡൽഹിയിലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ജയിലിലാണു് ഇത്തവണ അരുണയെ പാർപ്പിച്ചതു്. ജയിലധികാരികൾ



തടവുകാരോടു കാണിച്ച മനുഷ്യാധിതമല്ലാത്ത പെരുമാറ്റത്തിന്റെ പ്രതിഷേധസൂചകമായി അരുൺ നിരാഹാരവ്രതം തുടങ്ങി. പ്രസ്തുത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ മേൽ കർശനമായ നടപടി നടത്താൻ ഗവർണ്മെന്റ് പ്രേരിതയായി. അരുൺ നിരാഹാരവ്രതം നിറുത്തുകയും ചെയ്തു. മറ്റു തടവുകാരുടെ കൂടെ താമസിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളുടെ ആവർത്തനത്തിനു ഫേതുപാദയേക്കുമെന്നു ഭയന്ന് അധികാരികൾ അംബാലാ ജയിലിലേക്ക് അരുണയെ മാറ്റി.

### III

1935—41 വരെ ആറു വർഷം രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിലുൾപ്പെടാതെ അവർ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങളും ഇന്ത്യയിലുണ്ടായി. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അന്ത്യസമരം ആ സന്നദ്ധതയോടെ എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി. സമരത്തിനു വേണ്ടി സ്വയം ഒരുക്കുകയായിരുന്നു ഈ കാലത്തിനിടയിൽ അവർ നിർവ്വഹിച്ച കൃത്യം.

1942 ആഗസ്റ്റ് 8-നു ബാംബെയിൽ വെച്ചു കൂടിയ പ്രവർത്തകസമിതി 'കപിററ' ഇൻഡ്യാ പ്രമേയം അംഗീകരിച്ചു. ഭേതാവോടൊന്നിച്ചു അരുണയും സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കുകൊണ്ടു. ആഗസ്റ്റ് ഒരുപതാം തീയതി നേതാക്കന്മാർ അറസ്റ്റിലായി. 'ഗൗവാലിയാ' മൈതാനത്തു് ഒരു പ്രതിഷേധമഹായോഗം അരുണയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ നടന്നു. കപിററ ഇൻഡ്യാ പ്രമേയം



വീണ്ടും ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു. ജനങ്ങൾ ഇളകി. വികാരത്തിന്റേയും ക്ഷോഭത്തിന്റേയും ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ അവിടെ ഒർശിക്കാമായിരുന്നു. ഗവണ്മെന്റ് ലാത്തിപ്രഹരം നടത്തി. വെടിയുണ്ടകൾ പായിച്ചു. കണ്ണീർഗ്വാസ് പരത്തി. കലങ്ങാൻ തുടങ്ങിയ അന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ പ്രകൃഷ്ടമായി. വിപ്ലവത്തിന്റെ നേതൃത്വം അരുണയുടെ ചുമലിൽ പതിച്ചു. അവരതു വിജയപൂർവ്വം നയിക്കുകയും ചെയ്തു. സത്താരായിൽ മൂന്നു ദിവസത്തേക്ക് പരിപൂർണ്ണസ്വരാജ് നിലവിലിരുന്നു.

സമരകാഹളവുമായി സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി രംഗത്തു പ്രവേശിച്ചു. സോഷ്യലിസ്റ്റ് ത്രിമുന്തികളായ ജയപ്രകാശ്, അച്യുത് പട്വർലാൻ, ലോഹിയാ എന്നിവരുടെ സഹായഹസ്തം അരുണയ്ക്കു ലഭിച്ചു.

വിപ്ലവത്തിന്റെ പുരോഗതിയിൽ ഗവണ്മെന്റ് അമ്പരന്നു. ഇതിനിടയിൽ അനവധി രക്തസാക്ഷികൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യയുദ്ധത്തിനെ രക്തംകൊണ്ടു പിടിച്ചു നിറുത്താമെന്നുള്ള മോഹം ഗവണ്മെന്റ് കൈവെടിഞ്ഞു.

അരുണ, അച്യുത്, ജയപ്രകാശ്, ലോഹിയാ എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഗവണ്മെന്റ് രഹസ്യമായി റാറണ്ടു നൽകി. നേതാക്കന്മാർ ഇതു് നേരത്തേ കരുതിയിരുന്നു. അപ്രതീക്ഷിതമായി അവർ രംഗത്തുനിന്നും അന്തർലാപനം ചെയ്തു.



അരുണയെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നവർക്ക് 5000 രൂപാ പാരിതോഷികമായി നൽകുന്നതാണെന്ന് ഗവണ്മെന്റ് വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു.

അരുണ ഭൂഗർഭത്തിലിരുന്ന് പ്രവർത്തനവുമാരംഭിച്ചു. അരുണയുടെ ഭൂഗർഭവാസത്തെപ്പറ്റി പല കഥകളും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അവയുടെയും യാഥാർത്ഥ്യവും സ്ഥിരീകരണവും അരുണയെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. ഒന്നരണ്ടു കഥകൾ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കാം:—

ഒരിക്കൽ താൻ താമസിക്കുന്ന കെട്ടിടം പോലീസ് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അരുണയ്ക്ക് സംശയം തോന്നി. സംശയം യാഥാർത്ഥ്യമായി കലാശിച്ചു. അവിടെ നിന്നും പെട്ടെന്ന് താമസംമാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ താൻ അറസ്റ്റിലകപ്പെടും എന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. എങ്ങോട്ടു പോകാനാണ്? അരുണയ്ക്ക് ഉടൻതന്നെ ഒരു യുക്തി തോന്നുകയും ചെയ്തു. അന്നത്തെ പ്രഭാതപത്രത്തിൽ ബാംബെയിലെ ഒരിംഗ്ലീഷ് കുടുംബത്തിന് ഒരു ദാകസിയിൽ കയറി ആ ഇംഗ്ലീഷുകാരന്റെ വസതിയിലേക്ക് യാത്രയായി. മദ്രാസയ്ക്ക് അരുണയെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചു. അന്നുതന്നെ അവർ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു.

അന്നു വൈകുന്നേരം പോലീസ് അരുണയുടെ ഗൃഹം പരിശോധിച്ചു. പക്ഷി പറന്നുപോയി. കൂടു മാത്രമുണ്ട്.



മരൊരരു സന്ദർഭത്തിൽ അരുണ സുഖക്കേടു പിടി പെട്ട് കിടപ്പിലായി. ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആളില്ലായിരുന്നതിനാൽ രോഗം വർദ്ധിച്ചുവന്നു. ഭാഗ്യവശാൽ അവരുടെ ഒരു സ്നേഹിതൻ രോഗവൃത്താന്തമറിയുന്നതിനിടയായി. സ്നേഹിതന്റെ നിർബന്ധപ്രകാരം അയാളുടെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് അരുണയെ താല്പൂലികമായി മാറി. ഇവിടെ വെച്ച് അരുണയുടെ ഭ്രൂഗർഭവാസത്തിലെ മരൊരരു പ്രധാന സംഭവം നടന്നു.

അവരുടെ സ്നേഹിതൻ ബാംബെ ഗവണ്മെന്റിലെ ഒരുയന്റ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആത്മമിത്രമായുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹമൊരിക്കൽ സ്നേഹിതന്റെ ഗൃഹത്തിൽ വന്നു. വെളിയിൽ ആരെയും കാണാത്തതുകൊണ്ടും പരിചയത്തിന്റെ കൂടുതൽകൊണ്ടും അദ്ദേഹം ഗൃഹാന്തർഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു. പെട്ടെന്ന് അവിടെ അരുണയെയാണ് അദ്ദേഹം കാണുക! അരുണയും പരിഭ്രമിച്ചുപോയി. എന്നാൽ ഉടൻതന്നെ മനസ്സാന്നിദ്ധ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു. യാതൊരു വികാരക്കുരുവും പ്രദർശിപ്പിക്കാതെ അരുണ അദ്ദേഹത്തിന് കൗശലമരുളി. തന്റെ മുന്തിലിരുന്നു സംസാരിക്കുന്നതു പോലീസിനും ഗവണ്മെന്റിനും ഒന്നുപോലെ തലവേദനയുണ്ടാക്കുന്ന വിപ്ലവകാരിയായ അരുണയാണെന്നു അപ്പനേരംകൊണ്ടു അദ്ദേഹം മറന്നു. അരുണ പ്രദർശിപ്പിച്ച മനോധൈര്യം അദ്ദേഹത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കളഞ്ഞു. അവസാനമദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: “ഞാൻ നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഔന്നത്യകരമായി അനുഭവിച്ചു



ഏതാനും നിമിഷങ്ങളാണ് ഈ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ മുന്നോട്ടു പോയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.”

അരുണയുടെ ധൈര്യവും അചഞ്ചലത്വവുമാണ് ഈ കഥകളിൽക്കൂടി നമ്മുടെ മുൻപിൽ അവതരിക്കപ്പെടുന്നത്.

#### IV

1945-ജനുവരി 26-ാം- അരുണയുടെ പേരിലുള്ള അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് ഗവണ്മെന്റ് പിൻവലിച്ചു. പിറേറ ദിവസം ജനതാമധ്യത്തിൽ അവർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

കാൺഗ്രസ്സ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് കർമ്മ നൽകിയ സ്വീകരണത്തിൽ അനുമോദനം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് 1942-ലെ വിപ്ലവത്തെ അവർ ഇങ്ങനെ പരാമർശിച്ചു. “സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ സമരത്തെ ഓർമ്മിക്കുന്നവരല്ല കാൺഗ്രസ്സ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് കർമ്മ. അവർ സമരവാദികളാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. വിപ്ലവം അവസാനത്തെ ഉപകരണമായ അവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളു. 42-ലെ സമരം ഇതു് തെളിയിച്ചുകൊള്ളും.

നമ്മുടെ മുൻപിൽ — ഭാരതത്തിന്റെ മുൻപിൽ — ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഉദിച്ചുയന്നിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായ അധഃപതനം — അതിനെത്തുടർന്നുള്ള ക്ഷാമം — ഇനി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയമാണ്.



കാൺഗ്രസ്സ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി സൃഷ്ടിപരമായ ഒരു പരിപാടി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമീണൻ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയവികസനത്തെപ്പറ്റി ശരിയായ വിജ്ഞാനം നൽകുക, അവൻ സാമ്പത്തികമായും രാഷ്ട്രീയമായും സംഘടിക്കാനുള്ള പരിതഃസ്ഥിതികൾ സൃഷ്ടിക്കുക ഇവയാണ് ആ പരിപാടി.

വിദ്യാത്മികളോടും എനിക്കുപറ്റും പറയാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ 1942-ലെ സമരത്തിൽ ഭാരതത്തിന്റെ അഭിമാനം രക്ഷിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി ജീവൻ നൽകാൻ ഒരു വിദ്യാത്മി അല്പംപോലും മടിക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിച്ചു.

“വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കാതെ രാഷ്ട്രീയരംഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കുതിച്ചു ചാടരുത്. വിദ്യാത്മികളെന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സമയവും പരിതഃസ്ഥിതികളും നിങ്ങൾ തന്നെ സജ്ജമാക്കണം. മാസത്തിലൊരിക്കൽ നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക. ഗ്രാമീണന്റെ വിദ്യാവിഹീനത്വം പരിഹരിക്കുക അവനിൽ രാഷ്ട്രീയമായ കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക. അങ്ങിനെ ഞങ്ങളേറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിപരിപാടിയുടെ കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുക.”

സംഭവവികാസങ്ങൾ വീണ്ടും ഇൻഡ്യയിലുണ്ടായി. ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ വന്നു. കൂടിയായോചനകൾ കഴിഞ്ഞു. ഇടക്കാല ഗവണ്മെൻറ് രൂപീകൃതമായി.



അരുണയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തിയില്ല. ഇടക്കാലഗവണ്മെന്റിനെപ്പറ്റി അരുണയുടെ അഭിപ്രായമിതാണ്. “കാൺഗ്രസ്സ് ഇടക്കാലഗവണ്മെന്റ് രൂപീകരിച്ചതിൽ ഞാൻ ചേർക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഹായ കാണിച്ചിട്ട് കണ്ണു പൂട്ടുകയായിരിക്കും ബ്രിട്ടീഷ് കാർ ചെയ്യുന്നത്. ഇടക്കാലഗവണ്മെന്റ് പണ്ഡിതജി ഒരു വിജയമാക്കിത്തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലത്യധികം ആനന്ദിക്കുന്നത് ഞാനായിരിക്കും.

## V

യുവഭാരതത്തിന്റെ ആത്മപ്രചോദനമാണ്

അരുണ.





# ജ്യോതിർമ്മയീ ഗാംഗ്രുലി



നിസ്സ്പാത്ഥവും ആദർശപൂർണ്ണവുമായ സമുദായസേവനം, നിസ്സീമമായ ദേശാഭിമാനത്തിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം. ഇവ രണ്ടുമാണ് ശ്രീമതി ജ്യോതിർമ്മയീ ഗാംഗ്രുലിയുടെ ജീവിത വിജയത്തിന് നാനിതപാ വഹിച്ചത്. തികച്ചും പ്രകൃഷ്ടമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയാന്തരീക്ഷത്തിൽ അവർ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തു. മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ പലതും അവർ നിർവഹിക്കാൻ ഞായിരുന്നു; അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ അതിദൂരം ഇനിയും സഞ്ചരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. പക്ഷേ നിഷ്ഠൂരമായ വിധി അതിനവരെ അനുവദിച്ചില്ല. മരണം അവരെ മാടി വിളിച്ചു. അതപ്രതീക്ഷിതവുമായിരുന്നു. യുവത്വത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ അവർ നമ്മിൽ നിന്നും അകറ്റപ്പെട്ടു.

## I

ശ്രീമതി ഗാംഗ്രുലിക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രവൃദ്ധതയിൽ മികച്ചു നിന്നിരുന്ന ഒരു വംശപരമ്പരയുണ്ട്. പിതാവായ ഭാരകനാഥ് ഗാംഗ്രുലി ഒരു തികഞ്ഞ സമുദായപ്രവർത്തകനും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കർത്താവുമായിരുന്നു. ബംഗാളിലെ നവോത്ഥാനത്തിന് (Renaissance) ഉത്തരവാദികളായ ഈശ്വരചന്ദ്രവിദ്യാസാഗർ, ബങ്കിംചന്ദ്രൻ,



കേശബ്ദന് എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട കേരളത്തിൽ എണ്ണപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനം ദാരിദ്ര്യവും ആർജ്ജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം പത്തു മാറ്റി വിദ്യാഭ്യാസം ഭേദിക്കുന്നതിന് ഉറപ്പു നൽകിയതിൽ ദാരിദ്ര്യം അഗ്രഗണ്യമായിരുന്നു. ജോതിർമ്മയുടെ മാതാവായ 'കാദംബനി'യാണ് കല്ലട സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും എം. ബി. ബിരുദം നേടിയ ആദ്യത്തെ ഭാരതീയ വനിത. കല്ലടയിലെ ഒരു പ്രധാന കാർഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തകനായ ശ്രീ. പത്മകുമാർ ജോതിർമ്മയുടെ സഹോദരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ആരംഭിച്ച 'പ്രഭാത' പത്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം, 1942-ലെ വിപ്ലവകാലത്ത് അതിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ചില ലേഖനങ്ങൾ ഗവർണ്മെന്റിന്റെ അനുമതിക്കു പാത്രമാകുകയാൽ തടയപ്പെട്ടു.

1895-ൽ ജോതിർമ്മയ്ക്ക് കൽക്കത്തയിൽ ജനിച്ചു. തികച്ചും അനുകൂലമായ പരിതഃസ്ഥിതികളിലാണ് അവർ ജനിച്ചതും വളർന്നതും. ധനത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും അവരുടെ കുടുംബം മുന്നിട്ടു നിന്നിരുന്നതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞത് ഒരു കലാശാലാബിരുദമെങ്കിലും നേടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലമായെങ്കിലും അവസാനിച്ചു എന്നു പറയാൻ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല. അസാധാരണമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും, പ്രവർത്തനശക്തിയും ജോതിർമ്മയ്ക്ക് ജന്മനാ സിദ്ധമാണ്. അവരുടെ വിദ്യാത്ഥി ജീവിതത്തിൽ അവ വളരെ



ഉപകരിക്കുകയും ചെയ്തു. കലാശാല വിട്ടു പുറത്തിറങ്ങിയ ചുരുക്കം ചില ഏം. ഏ. ബിരുദധാരിണികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ജ്യോതിർമ്മയി.

അവർ ജീവിതമാരംഭിച്ചു. രാഷ്ട്രം അന്ന് വിപ്ലവത്തിന്റെ വക്കത്തു് സ്ഥിതിചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഒന്നാം ലോകയുദ്ധം അവസാനിച്ചു. നിരാശയായി വെറുങ്കയ്യോടെ ഇൻഡ്യയ്ക്ക് മടങ്ങിപ്പോരേണ്ടി വന്നു. ഒരു സമരത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ കാൺഗ്രസ്സ് കൊണ്ടുണ്ടു.

1921-ൽ മഹാത്മജി നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു. ബംഗാളിൽ ഭേദശബ്ദ സി. ആർ. ദാസിന്റെ കീഴിൽ ആളുകൾ അണി നിരന്നു. ജ്യോതിർമ്മയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം കിട്ടി. അതവർ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു.

അവർ രാഷ്ട്രീയരംഗത്തു പ്രവേശിച്ചു. 'ചാമിദിദി' അതാണ് വിദ്യാത്മികർ അന്നവർക്കു നൽകിയ ഓമനപ്പേര്. ദിദിയുടെ നേതൃത്വം സ്വീകരിക്കുവാൻ, അവരുടെ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളാൻ വിദ്യാത്മികർ തയ്യാറായി. വിദ്യാത്മിലോകത്തിന് അവർ നൽകിയ ഉപദേശം ഇവിടെ പകർത്തുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. "രാഷ്ട്രീയപ്രബുദ്ധത തീർച്ചയായും വിദ്യാത്മികർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ അലസമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവർ ഒരിക്കലും ഒരുമ്പെടരുത്. തങ്ങളുടെ പഠിത്തത്തിനു വിഘ്നമാകാതെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടു്."



വിദ്യാത്ഥിലോകവുമായി അന്നവർ സ്ഥാപിച്ച സമ്പർക്കം പല വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷവും, അവരുടെ മരണം വരെ, അനുസ്മൃതമായി പുലർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുവാൻ അവർക്കു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനം കാൺഗ്രസ്സ് അവസാനിപ്പിച്ചു. ജ്യോതിർമ്മയിയുടെ ശ്രദ്ധ സൃഷ്ടിപരമായ കാര്യങ്ങളിലേക്കു തിരിഞ്ഞു. ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പിടിയിലമർന്നിർജീവങ്ങളായിത്തീർന്നിരുന്ന ഗ്രാമങ്ങളെ പുനരുദ്ധരിക്കുകയായിരുന്നു അവരേറെടുത്ത കൃത്യം. ദിദി “ചാമി ദിദി”യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്നവർ വിദ്യാത്ഥി സേവാരേഖകൾ ഉടലെടുത്തു.

ഗ്രാമീണന്റെ ദാരിദ്ര്യമാണ് അവന്റെ വിദ്യാവിഹീനതയ്ക്കു കാരണം. ഇതു പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ സാമ്പത്തികമായ ഉന്നമനം നൽകണം. ഈ തത്വം ജ്യോതിർമ്മയി നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കി കിഴക്കേബംഗാളിൽ മൂന്നു ഗ്രാമങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു അവർ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. ശാസ്ത്രീയമായി കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ട പ്രോത്സാഹനം കർഷകന് നൽകപ്പെട്ടു. സാമ്പത്തികമായ വളർച്ചയോടൊപ്പം സാമാന്യവിദ്യാഭ്യാസവും അവൻ നൽകപ്പെട്ടു. രാഷ്ട്രീയമായ ഉണർവും അവൻ ലഭിച്ചു.

വിദ്യാഭ്യാസം സാങ്കേതികവും സാമ്പത്തികവുമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ജനസമുദായത്തിന് സഹായകമായി തീർക്കുന്നതിലായിരുന്നു അവരുടെ അടുത്ത ശ്രമം. വിദ്യാഭ്യാസംദേശീയമാകണമെങ്കിൽ, അതു് സാമാന്യജനതയ്ക്ക് (Commonman) ഉപകരിക്കണമെങ്കിൽ ധനംകൊ



ഓസമുദായത്തിന്റെ മുന്നണിയിൽ നില്ക്കുന്നവരുടെ കത്തുകയായിത്തീരാൻ പാടില്ല. മുതങ്ങിയ ധനംകൊണ്ട് കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസം നിർവഹിക്കുക സാമ്പത്തികമായ അധഃപതനം അതിന് ബാധകമാകാതിരിക്കുക, അതിലേക്ക് നിലവിലിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസരീതി ഉടച്ചുവാക്കുക, ഇതായിരുന്നു ജ്യോതിർമ്മയുടെ ആദർശം. അവർ ഉന്നയിച്ച വാദങ്ങൾ ചെവിക്കൊള്ളാനും അവർ രൂപീകരിച്ച പന്ഥാവിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസം പരിഷ്കരിക്കുവാനും അനവധിയാളുകൾ തയ്യാറായി. ജ്യോതിർമ്മയിൽ പല വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു. പല ഗ്രാമങ്ങളിലും പുതിയ വിദ്യാമന്ദിരങ്ങൾ സ്ഥാപിതമായി. സിലോൺ ഗവണ്മെന്റ് ജ്യോതിർമ്മയെ അങ്ങോട്ടു ക്ഷണിക്കുകയും വിദ്യാഭ്യാസം ദേശീയമാക്കുന്നതിൽ അവർ നല്ലൊന്നാണ്ടായിരുന്ന ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ സ്മരണീയമാണ്.

സ്ത്രീവിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ജ്യോതിർമ്മയുടെ ശ്രദ്ധ പതിയ്ക്കാതെയിരുന്നില്ല. സ്ത്രീസമുദായത്തിൽ ഒരു ഭൂരിഭാഗം പർദ്ദാസമ്പ്രദായത്തിൽ അന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രായോഗികവശത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുവാൻ അന്ന് തുടങ്ങിയിരുന്നില്ല. വിദ്യാസാഗർ തുടങ്ങിയ സമുദായ പരിഷ്കർത്താക്കളുടെ ശ്രമം ഏറെക്കുറെ വിജയകരമായിരുന്നുവെങ്കിലും പുരുഷനോടൊത്തു് പൊതുജനസേവയ്ക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ സ്ത്രീകൾ അന്നും മടിച്ചു. ഇതിനെപ്പറ്റി ജ്യോതിർമ്മയിലുണ്ടായതു് ഇപ്രകാരമാണ്.



“ഞങ്ങളുടെ കാളേജിൽ വിദ്യാത്ഥിനികൾ കുറവായിരുന്നു. ഉള്ളവരിൽ തന്നെയും പ്രവർത്തനസന്നദ്ധതയോടുകൂടി പൊതുരംഗത്തു് പ്രവേശിക്കുവാൻ ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രമേ ഒരുങ്ങിയുള്ളൂ. വിദ്യ അഭ്യസിച്ചു് ബിരുദം നേടുക ഒരു ‘വെറും ചടങ്ങു്’ ആയി മാത്രമാണു് മിക്ക വിദ്യാത്ഥിനികളും കരുതിയിരുന്നതു്.”

‘ട്രാൻസ്ഗൽ, വിമൻസ് കാളേജു് പ്രിൻസിപ്പാളായി ജ്യോതിർമ്മയി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പ്രായോഗികമായ ഭേദഗതികൾ വരുത്തുന്നതിനു അവർക്കു് ഈ അവസരം ഉപകരിച്ചു. ഗൃഹശാസ്ത്രം (Home Science) ഒരു നിർബന്ധിതവിഷയമാക്കുകയായിരുന്നു അവർക്കു് ആദ്യമായി ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്ന ഭേദഗതി. ചരിത്രം, അങ്കഗണിതം എന്നീ വിഷയങ്ങളോടൊപ്പമോ അതിലും കവിഞ്ഞതോ ആയ ഒരു സ്ഥാനം തുന്നൽപണി, ചിത്രമെഴുത്തു്, സംഗീതം എന്നിവകൾക്കും നൽകി. തന്റെ അദ്ധ്യാപകജീവിതത്തെക്കുറിച്ചു് അവർക്കുള്ള അഭിപ്രായമിതാണു്.

“ഞാനേറെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു തൊഴിലാണു് അദ്ധ്യാപകവൃത്തി. സ്വപ്നത്തിൽ മാത്രം ദർശിച്ചിരുന്ന പല മാറ്റങ്ങളും യഥാർത്ഥീകരിക്കുവാൻ എന്നിക്കു സാധിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വിജയം അതു് ജീവിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലാണു്. ശ്രീയു, പുരുഷനും ജീവിതത്തിലെ പങ്കാളികളാണു്. ജീവിതത്തിൽ അവർക്കു് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടിയേ കഴിയൂ.”



ഗ്രാമശാസ്ത്രം നിർബന്ധിതവിഷയമാക്കിയപ്പോൾ ചില അപരബുദ്ധർ എന്നിങ്ങനെ കേൾക്കേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ എന്നിക്കുറിയാം അങ്ങിനെയാക്കിയതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന്. സ്ത്രീ അവർ ഗ്രാമവൃത്തിയിലാണ് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത്. അതിനവളെ മാനസികമായി ഒരുക്കണം. എല്ലാ സ്ത്രീകളും അടുക്കളവിട്ട് രാഷ്ട്രീയരംഗത്തു പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു കാലം—ഞാനിവിടെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നില്ല.”

കാളേജ് അധികൃതരുമായി അല്പം ഇടർച്ച സംഭവിക്കുകയാൽ പ്രിൻസിപ്പാൾസ്ഥാനം രാജി വച്ചു.

വീണ്ടും പൊതുജനമധ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ട പരിതഃസ്ഥിതികൾ അവർക്കു കൂലമായി. കല്ലുത്താകാർപ്പരേഷനിലെ ഒരു കൺസർവിലറായി അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

1942-ലെ സമരത്തിൽ സജീവമായ ഒരു പങ്ക് അവർ ഏറ്റെടുത്തു. കൽക്കത്തായിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംഘടിപ്പിച്ച് സമരസന്നദ്ധമാക്കുന്നതിൽ ഗവണ്മെന്റ് അവരുടെ പ്രവർത്തനം തടഞ്ഞു. അനേകായിരം വിദ്യാർത്ഥികൾ ‘ചാമിദിദി’ യോട്ടുകൂടി ഇരുമ്പഴിക്കുള്ളിലായി. പക്ഷേ താമസിയാതെ അവർ മോചിതരാവുകയും ചെയ്തു.

## II

ദീപാ കാത്തിരുത്തിരുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്രതീക്ഷിതമായി അണഞ്ഞുപോയി. “ചാമിദിദി” എന്നെന്നേക്കുമായി നമ്മെ വിട്ടുപോയി.



മരണം—അതനിർവാദ്യമാണ്. പക്ഷേ “ചാമിദിദി”ക്കു സംഭവിച്ച മരണം അതിന്റെ കൃത്യമായാണ് കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. അതൊരു അത്യാഹിതമായിരുന്നു.

1945-നവംബർ 29-ാം- വിദ്യാത്ഥികാൺഗ്രസ്സ്, വിദ്യാത്ഥി ഫെഡറേഷൻ എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ കൽക്കത്തയിൽ ഐ. എൻ. ഐ. ദിനം ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടു. ഡൽഹൗസിസ്വകയിൽ വച്ച് പോലീസ് വിദ്യാത്ഥികളുടെ മേൽ വെടിവെച്ചു. രാമേശ്വർ, ബാനർജി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖവിദ്യാത്ഥി കാൺഗ്രസ്സ് പ്രവർത്തകർ മൃത്യുവിന്നിരയായി.

രാമേശ്വർ ബാനർജിയുടെ സംസ്കാരകർമ്മത്തിനു സന്നിഹിതയാകുവാൻ ‘കയോരതാലാ’ ശ്മശാനഘട്ടത്തിലേക്കു പോകുന്ന അവസരത്തിലാണ് ജ്യോതിർമ്മയിൽ അപകടം നേരിട്ടത്. അവരുടെ കാർ ഒരു ലോറിയുമായി കൂട്ടിമുട്ടി. പരുക്കേറ്റ് ജ്യോതിർമ്മയിൽ രക്തസ്രാവം ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റപ്പെട്ടു. അവിടെവെച്ച് അവർ മരണത്തിനു കീഴടങ്ങി.

ജ്യോതിർമ്മയിലെപ്പോലെ അനേകം വനിതാരത്നങ്ങൾ വംശദേശം, ഭാരതത്തിനു ഇനിയും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടേ!



## നേതാജി സുബാഷ് ചന്ദ്രബോസ്



അതെ; അടുത്ത കാലത്തു യുവരക്തത്തിലുപ്പുകൊണ്ട് ഭാരതീയരുടെ ഏകനേതാവു്. സുപ്രസിദ്ധമായ ഇൻഡ്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ വിരോധകൻ. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണീയരായ ഭരണാധിപന്മാരെ ഏതു നയം പ്രയോഗിച്ചായാലും ഭാരതഭൂമിയിൽ നിന്നു തുരത്തുവാൻ ജീവൻ ബലി നൽകിയ ആരാധ്യപുരുഷൻ. ശ്രീ സുബാഷ് ചന്ദ്രബോസ്! ആ വിരോധമധേയം നമ്മുടെ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്നു ശ്രമിച്ച നൂറുനൂറായിരം നായകന്മാരിൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധിഭവനു് അടുത്തു പിന്നിലായി നിലകൊള്ളുന്നു.

ശ്രീ. സുബാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ബംഗാൾ പ്രസിഡൻസിയിലെ കട്ടക്ക് എന്ന സ്ഥലത്തു് ക്രിസ്തുവർഷം 1897 ജനുവരി മാസം 23-ാംനു് അവതരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവു് ജാനകീനാഥബോസ് എന്നൊരു അഭിഭാഷകപ്രമാണിയും, മാതാവു് ശ്രീമതി പ്രഭാവതിദേവി എന്ന ആദർശവനിതയും ആയിരുന്നു. ബാല്യത്തിൽത്തന്നെ കട്ടക്ക് അദ്ധ്യാത്മകാര്യങ്ങളോടാണു് കൂടുതൽ പ്രതിപത്തി ജനിച്ചതു്. തന്മൂലം ബാലന്റെ മനോഭാവം ലൗകികങ്ങളിൽനിന്നു് അകന്നു പോകുമെന്നു ഭയപ്പെട്ട പിതാവു് ആ കട്ടിയെ ഒരു മിഷൻ പള്ളിയിട്ടടുത്തിലേക്കയച്ചു. ഈ സ്കൂളിലും അനന്തരം കാളജിയേറ്റു ഹൈസ്കൂളിലും തുടർന്നു് പ്രസിഡൻസി കാളജിലും വിദ്യാഭ്യാസം നിർവഹിച്ച ബാലൻ തന്റെ





ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ബി. ഏ. ഡിഗ്രി സമ്പാ  
ദിച്ചു.



അടുത്തതായി സുബാഷ്ചന്ദ്രബോസ്സിനെ നാം കാണുന്നത് ഒരു ഐ. സി. എസ്. വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ടാണ്. 1917-ൽ തുടങ്ങിയ ഈ പഠിപ്പ് ഉദ്ദേശം ഒൻപതു മാസംകൊണ്ടുവസാനിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒരു ഐ. സി. എസ്. ബിരുദധാരിയായി. എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തുടൻ്റ് ഇൻ.ഡ്യയിലുണ്ടായ പല അസാധാരണങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിനെ കഠിനമായൊന്നാക്കി. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ആ ഉന്നത ബിരുദം കേവലം നിസ്സാരമായി ഗണിച്ചു വലിച്ചു ഭൂതന്തരിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഡ്യാ മഹാരാജ്യത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര്യപ്രവർത്തകന്മാരുടെ കാൽച്ചുവടുകൾ നോക്കി നേരേ സ്വദേശത്തേയ്ക്കു തിരിച്ചു.

ഇൻ.ഡ്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഈ യുവചിരൻ ആദ്യമായി മഹാത്മാഗാന്ധിയെ സന്ദർശിച്ചു. അന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെൻറിനോടു് നിസ്സഹകരണനയം പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തിരുന്ന മഹാത്മജി യുവചിരനായ ബോസ്സിനെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിനു് വേണ്ട ആശിസ്സുകൾ ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ മഹാനായ ഭാരതീയനേതാവിൻ്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചു. സുബാഷ്ചന്ദ്രൻ അനന്തരം അന്നത്തെ ഉത്തരഇൻഡ്യൻ നേതാവായ ദേശബന്ധു സി. ആർ. ഭാസ്സിനെ സന്ദർശിച്ചു. ഭാസ്സിൻ്റെ താല്പര്യപ്രകാരം ബോസ്സ് ഒരു പുതുരീതിയിലുള്ള നാഷണൽകാളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പാലായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഈ ജോലി അധികകാലത്തേയ്ക്കു നിലനിൽക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഗവണ്മെൻറ് പ്രസ്തുത കാളേജിൻ്റെ സ്ഥാപനം തന്നെ നാമാവശേഷമാക്കി.



ക്രിസ്തുവർഷം 1921 ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസന്ധാന ചരിത്രത്തിൽ പ്രത്യേകം സ്മരണീയമാകുന്നു. അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷുചക്രവർത്തിയുടെ പുത്രനായ വെയിൽസ് രാജകുമാരന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനം അലങ്കോലപ്പെട്ടത് ആ വർഷത്തിലായിരുന്നു. ഈ ഉദ്യമത്തിൽ കരിക്കാടി പ്രദേശനത്തിന് പ്രത്യേക ശ്രമം ചെയ്തവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സുബാഷ് ചന്ദ്രൻ ആദ്യ മാസത്തെ കഠിനതടവുശിക്ഷ ലഭിച്ചു.

ഏകദേശം അടുത്ത വർഷം സെപ്റ്റംബർമാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ബന്ധനത്തിൽ നിന്നു വിമുക്തനായി. അക്കാലത്തു് ഭയങ്കരമായ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാവുകയും അനേകം ആളുകൾ ഭവനരഹിതരാകുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ സങ്കടപരിഹാരണത്തിനായി ഏർപ്പെടുത്തിയ നിധിയെ വിപുലമാക്കാൻ ബോസ്സ് നിർവചിച്ച യത്നം അന്നത്തെ വൈസ്രോയി ആയിരുന്ന ലിട്ടൺ പ്രഭുവിന്റെ പോലും പ്രശംസയ്ക്കു കാരണമായി.

1922-ാം വർഷത്തോടുകൂടി കാൺഗ്രസ് കക്ഷിയിൽ ഒരു ഭിന്നിപ്പ് ഉണ്ടായി. വെറും നിസ്സഹകാരം പോരാ എന്നും, ഗവണ്മെന്റിന്റെ അസംബുദ്ധിയിലും മറ്റും കടന്നുകൂടി ഭാരതീയരുടെ അവകാശങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും സി. ആർ. ഭാസ്സ്, മോട്ടിലാൽ നെഹ്റു മുതലായ നേതാക്കന്മാർ നിശ്ചയിച്ചു. അക്കാലത്തു് ഭാസ്സ് കൽക്കട്ടാ കാർപ്പറേഷനിലെ മേയറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. കാർപ്പറേഷന്റെ പ്രധാന ചുമതലക്കാരനായി അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചതു് സുബാഷ് ബോസ്സിനേയായിരുന്നു പ്രതിമാസം 250 രൂപ ശമ്പളമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹം അതിൽ പകുതി സംഖ്യ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായുള്ളൂ.



തന്റെ രാഷ്ട്രീയഗുരുവായിരുന്ന സി. ആർ. ഭാസ്കറിന്റെ ചരമത്തോടുകൂടി സുബാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ബംഗാളികളുടെ നായകനായി. 1927-ൽ മദ്രാസിൽ വെച്ചുകൂടിയ കാൺഗ്രസ്സിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം ജനറൽസെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

1928-ലെ കൽക്കട്ടാ കാൺഗ്രസ്സിൽ വെച്ചായിരുന്നു സുബാഷ് ചന്ദ്രബോസ് തന്റെ അമിതവാദം കൊണ്ട് ഭാരതീയ നേതാക്കളോട് എതിർത്തത്. കാൺഗ്രസിന്റെ അന്നത്തെ ഉദ്ദേശം പരിപൂർണ്ണസ്വതന്ത്ര്യം ഉടൻ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും ഡൊമിനിയൻ സ്റ്റാററസ് ലഭിച്ചാൽ മതി എന്നായിരുന്നു. ഈ പുത്രികാരാജ്യപദവികൊണ്ട് ബോസ് തൃപ്തിപ്പെട്ടില്ല. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ മിതവാദസ്വഭാവത്തെപ്പോലും ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ബോസ് ഒരു സ്വതന്ത്ര യുവജനാഭിപ്രായം രൂപീകരിച്ചു.

ഗാന്ധിജിയുടെ ലോകപ്രസിദ്ധമായ ഉപ്വാസഗ്രഹം കാലത്തു് അതായതു് 1930-ൽ സുബാഷ് ചന്ദ്രബോസ് രാജഭക്ഷക്കുറുത്തിന് ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ആ വർഷത്തിലുണ്ടായ ദണ്ഡിയാത്രയും ഉപ്വാസഗ്രഹവും ലോകപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. തുടർന്നുണ്ടായ നിയമനിഷേധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ആവേശത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാൽ ജയിലിലാക്കപ്പെട്ടാവങ്കിലും അധികം താമസിയാതെ അദ്ദേഹത്തിന് മോചനം ലഭിച്ചു.

എന്നാൽ ഇപ്രകാരം തുടരുന്നതടയുള്ള ജയിൽവാസംകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനാണ് നഷ്ടം നേരിട്ടതു്. അതു് നികത്തുവാൻ അദ്ദേഹം ഒരു യൂറോപ്പുവാസത്തിന് തിരിച്ചു. യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് അല്പകാലത്തെ താമസത്തിന് ശേഷം ക്ഷോഭപൂർണ്ണമായ



സ്വദേശത്തെയും തന്നെ അദ്ദേഹം മടക്കി. പക്ഷേ ഈ മടക്കം അദ്ദേഹത്തെ കാരാഗൃഹത്തിന് അതിഥിയാക്കിയതേയുള്ളൂ. അദ്ദേഹം 1937 മാർച്ചമാസത്തിൽ മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

തുടർന്നുണ്ടായ ഹരിപൂർ 'കാൺഗ്രസ്സ്' യോഗത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി എന്ന ഉന്നതസ്ഥാനത്തിന് സർവ്വമാ യോഗ്യൻ സുഭാഷ് ബോസ് തന്നെയാണെന്നു കണ്ടു അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പോടുകൂടി ബംഗാളത്തിന് അന്തേവരെ ലഭ്യമാകാതിരുന്ന ഒരു പുതിയ പദവി ആ ദേശത്തിനു ലഭിക്കുകയും ഉണ്ടായി.

പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സമ്പാദനം സംബന്ധിച്ചു പലതരം ഭിന്നഭിപ്രായങ്ങളോടു കൂടിയ അനവധി നേതാക്കന്മാരെ നമുക്ക് അറിയാം. എന്നാൽ അവരിൽ ഒരാൾക്കും ഇല്ലാത്ത അതിരുകടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യശീലവും സ്വാതന്ത്ര്യസമ്പാദനത്തിനുള്ളതീക്കു്ണതയും ഈ നായകനിലെന്ന്പോലെ മറ്റൊരിലും കാണുന്നില്ല എന്നുതന്നെ പറയാം. ഈ വലിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യാസക്തി നിമിത്തം ബംഗാൾ കാൺഗ്രസ്സുകമ്മററി പ്രസിഡൻറസ്ഥാനത്തുനിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റേണ്ടതായിപ്പോലും വന്നിട്ടുണ്ടു്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം "ഫാർവേഡ് ബ്ലാക്കു്" എന്നു മറ്റൊരു സംഘം രൂപീകരിച്ചു. ഇതു സംബന്ധിച്ചു് മദ്രാസിലെ ഒരു യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടു നില്ക്കു് ചെയ്തായിരുന്നു രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ലോകത്തെങ്ങും മുഴങ്ങിയതു്.

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം ആരംഭിച്ചതു് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഏറ്റവും പറ്റിയതാണു് എന്നു് സുബാഷ് ബോസ് നിശ്ചയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ അക്കാലത്തു് ബംഗാൾ ദേശീയ കാൺഗ്രസ്സിൽ



നിന്നു നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതു് ആ നാട്ടുകാർക്കു് കേവലം അസഹ്യമായിത്തോന്നി. അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷസമരത്തിനുതന്നെ തയ്യാറായി. ആലിപ്പൂർ ജയിൽവാസികളോടു ചെയ്ത പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റുവാൻ 'ഫാർവെൽ' പ്രതിമ മാറ്റുന്നതിനു വേണ്ടി ഒരു സമരം ആരംഭിക്കപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയിലെ 'ഡിഫൻസ് ആക്ട്' അനുസരിച്ചു് അദ്ദേഹം ബന്ധിതനായി. പ്രക്ഷോഭം പൂർവ്വധികം ശക്തിയിലെത്തി. ബോസ്സ്, മഹമ്മദാലിപാക്കിൽ വെച്ചു് ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്തിരുന്നു. ഈ പ്രസംഗം ആസ്പദമാക്കിയാണു് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നു് ഗവണ്മെൻറു പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹമാകട്ടെ ആമരണം ഉപവാസം എന്നൊരു കഠിനവ്രതം സ്വീകരിച്ചു. ഈ നിരോധാരവ്രതം സംബന്ധിച്ചു് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യഗവർണ്മെൻറിനു് ആത്മവീര്യം തുളുമ്പുന്ന ഒരു കത്തയച്ചു. കത്തു വായിച്ചതോടെ ഗവണ്മെൻറു് ആ ലേഖനകർത്താവിന്റെ ഭയങ്കര ഭാവിയെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു് ഭയപ്പെട്ടതു നിമിത്തമായിരിക്കാം, ബോസ്സിനെ ജയിലിൽ നിന്നു മോചിപ്പിച്ചു.

ഈ മോചനത്തിനു ശേഷം സുബാഷ് ചന്ദ്രനെ വീട്ടിനു വെളിയിൽ കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. 1941 ജനുവരി 26-നു- ഒരു പ്രത്യേക വാർത്ത നാടെങ്ങും മുഴങ്ങി. അതായതു് സുബാഷ് ചന്ദ്രനെ കാണാനില്ല എന്നൊരു വർത്തമാനം. മാസങ്ങൾ പലതു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം വേഷം മാറി പെഷവാറിലേയ്ക്കു തിരിച്ചു് ക്യാബൂളിലെത്തി. നാല്പത്തഞ്ചു ദിവസത്തോളം 'ഉത്തമ ചന്ദ്' എന്നൊരാളിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഗ്രന്ഥമായി താമസിച്ചു. റഷ്യയ്ക്കു പോകണമെന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. എന്നാൽ ഇറ്റാലിയൻ സ്ഥാനപതിയുടെ സഹായത്തോടെ അദ്ദേഹം വിമാനമാഗ്നം



രോമിൽ എത്താൻ തിരിച്ചുവെങ്കിലും ചെന്നെത്തിയത് വൈമാനികന്മാർ ഇറക്കിയതനുസരിച്ച് ജമ്നൻനഗരിയായ ഖർലിനിൽ ആയിരുന്നു.

ഏകദേശം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ജപ്പാനും അക്ഷശക്തികളോടു ചേർന്ന് യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി. സിംഗപ്പൂരിൽവെച്ച് പ്രിൻസ് ആഫ് വെയിൽസ് എന്നും റിപ്പർബ്സ് എന്നും രണ്ടു കപ്പലു കരം ജപ്പാൻകാർ മുക്കിയത് ഈ ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു.

ഫെബ്രുവരി മാസം 15-ാംനു സിംഗപ്പൂർ ജപ്പാന്റെ കൈവശം വന്നുചേർന്നു. ഇൻഡ്യയിൽ നിന്നു നാടു കടത്തപ്പെട്ടിരുന്ന റാഷ് വിഹാരി ഷോഷ് അക്കാലത്തു ജപ്പാനിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻദേശീയ കാൺഗ്രസ്സ് എന്നൊരു സംഘം സ്ഥാപിച്ച് പൂർവദേശങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ അനുഭാവത്തോടെ ഭാരതസ്വാതന്ത്ര്യം നേടാൻ ശ്രമിയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടുകൂടി ജപ്പാൻ നേതാക്കളും ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൈവരാൻ ശ്രമിയ്ക്കാമെന്ന് ഏറ്റു.

ഫെബ്രുവരി 17-ാംനു ബ്രിട്ടീഷ് സേനാപതിയായ ഹണ്ടി മപ്പത്തിരായിരം ഇന്ത്യൻഭടന്മാരെ ജപ്പാൻവശം ഏൽപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൈവെടിഞ്ഞ ഈ ഇൻഡ്യൻ ഭടന്മാരെ ഇൻഡ്യയുടെ തന്നെ വിമോചനത്തിന് പ്രധാന പ്രവർത്തകരാക്കാനുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. മാർച്ചമാസം അവസാനത്തിൽ റാഷ് വിഹാരി ഷോഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻസ്വാതന്ത്ര്യസമരം ഉടനടി ആരംഭിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിശ്ചയം പാസ്സാക്കപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കായി സംഘടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സൈന്യം, ഒരു പ്രതിനിധിക്ക



മ്മററി, പ്രാദേശികക്കമ്മററി എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാംതീയതിയാണു് ഇൻഡ്യൻപൗരസ്ത്യസേന രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതു്.

1943 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ സുബാഷ്ചന്ദ്രബോസ് ഒരു സബ്മറൈനിൽ തിരിച്ചു് മൂന്നു മാസത്തെ യാത്രയ്ക്കു ശേഷം സുമാത്രയിൽ വന്നടുത്തു. ജപ്പാനെ രണ്ടാംതീയതി അദ്ദേഹം സിംഗപ്പൂരിൽ എത്തി. ആ മാസം ആഗസ്റ്റ് 25-ാംതീയതി ഇൻഡ്യൻ ദേശീയസേനയുടെ സർവാധിപത്യം അംഗീകരിച്ചു.

“പുതുഭില്ലിയിലെ വൈസ്രായിമന്ദിരത്തിൽ നമ്മുടെ ദേശീയ ത്രിവർണ്ണപതാക പാദംവരെയ്ക്കു് നമുക്കു പോരാട്ടം നടത്താം” എന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ആ സർവ്വ സൈന്യാധിപൻ ഒരു നിത്യയുദ്ധവിൻ്റെ നിലയിൽ ഭാരതീയാന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയ ഉദ്യമം ഏറ്റവും ഭാഗ്യകരമാകമാറു് ഇപ്പോൾ വിജയം പ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇൻഡ്യയ്ക്കു് പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതു കണ്ടു് ആ മഹാനായ ഭാരതീയ നേതാവു് മർത്യന്റേയോ അമർത്യന്റേയോ നിലയിൽ സന്തോഷപൂർവ്വകം കൊള്ളുന്നുണ്ടായിരിക്കാം.



## വല്ലഭായ് പട്ടേൽ



‘മഞ്ഞുകട്ടിയിൽ മുടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ജപാലാമുഖി’  
യാണു് വല്ലഭായി എന്നു് പരേതനായ മൗലാനാ ശൌ  
കത് അലി ഒരിക്കൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘ഇൻഡ്യയിലെ  
ഉരുക്കമനുഷ്യ’നെന്നു് അറിയപ്പെടുന്ന ഈ മഹാവ്യക്തി  
യുടെ ഹൃദയം വെണ്ണപോലെ എളുപ്പത്തിൽ അലിയു  
മെന്നു് ഇൻഡ്യാഗവർണ്ണർജനറലായ ശ്രീ: സി. രാജഗോ  
പാലാചാര്യരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എല്ലാവരും അദ്ദേ  
ഹത്തെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടു്; പലരും അടുത്തു പരിചയി  
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥസ്വഭാവം  
ഗാന്ധിജിയെപ്പോലെ അപൂർവ്വം വിലർ മാത്രമേ ഗ്രഹി  
ച്ചിട്ടുള്ളു. എന്താണു് ഇതിന്റെ രഹസ്യം? അതു സൂക്ഷ്മ  
മായി അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവ  
ചരിത്രത്തിലൂടെ ഒന്നു കണ്ണോടിക്കണം.

തൃശ്ശൂരിൽ ‘കുർബ്ബി’ എന്ന ജാതിക്കു് ‘ലവ’  
എന്നും ‘കദാ’ എന്നും രണ്ടു് ഉപജാതികളുള്ളതിൽ  
‘വല്ലഭായി’ ലവ വംശീയനാണു്. ശ്രീരാമന്റെ പുത്ര  
നായ ലവകുശന്മാരുടെ സന്താനപരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരാ  
ണത്രേ ലവജാതീയർ. പട്ടേലിന്റെ പിതാവായ ജബേർ  
ഭായി പേട് ലാഭു് താലൂക്കിലെ കരംസഭു് ഗ്രാമത്തിലുള്ള  
ഒരു സാമാന്യ ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നു. ധനസ്ഥിതിയിൽ  
അദ്ദേഹത്തിനെ കവിഞ്ഞ പലരും ആ നാട്ടിലുണ്ടായിരു







നെങ്കിലും വീര്യപരോക്രമത്തിലും സാഹസികതയിലും ജബർദാസിയോടു കിട നില്ക്കാൻ അവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 1857-ലെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ നാടും വീടും നിലം പൂരയിടങ്ങളും ഒക്കെ മറന്നിട്ട് എവിടെയോ പോയി മറഞ്ഞു. രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി അറിവു കിട്ടിയത്. ഭാരതചരിത്രത്തിൽ സുപ്രസിദ്ധയായിത്തീർന്ന ഡാൻസി മഹാരാണി ലക്ഷ്മീബായിയുടെ ബുന്ദൽസേനയോടു കലൻ ജബേറും ആംഗലശക്തിക്കെതിരായി പോരാടുകയും, ആ വീരാംഗനയുടെ പത്നാനന്തരം ബന്ധനസ്ഥനാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കഠിനമായ വിപത്തുകൾക്കിടയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധി സുസ്ഥിരമായി വർത്തിച്ചുപോന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഒരു ദിവസം തടവുമുറിയ്ക്കുമ്പ്പോൾ ഇരുന്ന് മഹാരാജ് മലഹാർറാവു ചതുരംഗം കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അഴികൾക്കിടയിലൂടെ കളി നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ജബേർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു:—“മഹാരാജ്, ആ കരു നീക്കരുത്” പിന്നീട്, അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ച മാതിരി കളിച്ചപ്പോൾ രാജാവിനു വിജയം സിദ്ധിച്ചു. ഇത്ര ബുദ്ധിമാനായ ഒരുവനെ ജയിലിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നുള്ള കാരണത്താൽ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിനെ മോചിപ്പിച്ചു.

വല്ലഭായി പട്ടേൽ 1874 അക്ടോബർ മാസത്തിൽ ജനിച്ചു. ബാല്യദശ ഗ്രാമത്തിൽത്തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടി. വീട്ടിൽ പിതാവിന്റെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമായ ശിക്ഷണത്തിൽ



കരേക്കാലം ഇരുന്നിട്ട് നഡിയാദിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയിൽ പ്രവേശിച്ചു. അപ്പോഴും വല്ലഭായി മറ്റു കുട്ടികളെപ്പോലെ ആയിരുന്നില്ല. നല്ല ചൊടിയും ചുരുചുറപ്പും ഒട്ടു വളരെ കസ്യതിത്തരവും കാണിച്ചുപോന്നു. സ്ത്രീയിലെ ഒരു അല്പാപകൻ പാഠ്യപുസ്തകവ്യാപാരം നടത്തി ആദായം എടുത്തു വന്നു. തന്റെ അടുക്കൽ നിന്നല്ലാതെ കുട്ടികൾ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിപ്പോകരുതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു നിർബന്ധവുമായിരുന്നു. ഇതു് വല്ലഭായിക്കു് രസിച്ചില്ല. ആ ബാലൻ കുട്ടികളെ സംഘടിപ്പിച്ചു് അല്പാപകന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങരുതെന്ന് നിശ്ചയം ചെയ്തു. ഈ നിശ്ചയം കാര്യങ്ങളെ ഒരു 'ഫർത്താലിൽ' കൊണ്ടുചെന്നെത്തിച്ചുവത്രെ. അഞ്ചാറു ദിവസത്തോളം സ്ത്രീ പൂട്ടിയിടേണ്ടതായിവന്നു. ഒടുവിൽ വിദ്യാത്മികൾ തന്നെ ജയിച്ചുവെന്നു പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ.

നഡിയാദിലെ പഠിത്തം പൂർത്തിയാക്കിട്ട് വല്ലഭായി ബറോഡയിലേക്കു പോയി. സംസ്കൃതം പഠിക്കുന്നതിലുള്ള വൈരഗ്യം നിമിത്തം ഗുജറാത്തിയാണു് ഐച്ഛിക ഭാഷയായി എടുത്തതു്. ആ സ്ത്രീയിൽ മോദാലാലു് എന്നൊരു സംസ്കൃതഭക്തനായ അല്പാപകനുണ്ടായിരുന്നു. സംസ്കൃതം എടുക്കാത്ത കുട്ടികളെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചു് പുള്ളിച്ചു സംസാരിക്കയും പതിവായിരുന്നു. വല്ലഭായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആക്ഷേപസപരത്തിൽ പറഞ്ഞു: "മഹാപുരുഷൻ ഇരിക്കു് പാവം! അല്പാപകൻ! അദ്ദേഹം



ഇന്നു ജീവിച്ചിരുന്നവെങ്കിൽ എന്തു പറയുമായിരുന്നു! അല്യാപകൻ ചോദിച്ചു:—“എവിടെനിന്നു വരുന്നു?”

വല്ലഭായി:—(ശാന്തഭാവത്തിൽ) കരംസദിൽ നിന്നു”.

മാസ്റ്റർ:—സംസ്കൃതം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഗുജറാത്തി എടുത്തല്ലോ. സംസ്കൃതം കൂടാതെ ഗുജറാത്തി ശോഭിക്കയില്ലെന്നു അറിയാമോ?”

കുസൃതിക്കടുക്കയായ ബാലകൻ മറുപടി പറഞ്ഞു:—സാർ, ഞങ്ങളെല്ലാം സംസ്കൃതം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സാർ പിന്നെ ആരെ പഠിപ്പിക്കും?

അല്യാപകൻ ഈ ഉദ്ധത്തനായ ബാലകനെ ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും പുറകിലത്തെ ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. അതുകൊണ്ടും അവസാനിച്ചില്ല. അല്യാപകനും വിദ്യാർത്ഥിയും തമ്മിൽ പല കൂട്ടിമുട്ടലുകളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ തെറ്റു മുഴുവനും അല്യാപകന്റെ പേരിൽ ആയിരുന്നു എന്നു മാത്രം. ആരാം ഫാറത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കട്ടി അവനെക്കൊണ്ട് എന്നും ‘എഞ്ചുവടി’ ഇന്ത്യാസിഷൻ എഴുതിപ്പിക്കുക—ഇതു തന്നെ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അപമാനകരമല്ലേ? എന്നാൽ ഈ ‘ഇന്ത്യാസിഷൻ’ ഒരു വ്യംഗ്യാത്മം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗുജറാത്തി ഭാഷയിൽ ‘പഹ്ലാവ’ (എഞ്ചുവടി) ശബ്ദത്തിനെ ‘പാഡേ’ എന്നാണുച്ചരിക്കു. അതിന്നു എരുമക്കുട്ടി എന്നാണർത്ഥവും. അതിന്റെ വ്യംഗ്യമാണ് അതിദുസ്സഹം. ഒരു ദിവസം അല്യാപകൻ ചോദിച്ചു:—



“നീ ‘പാഡേ’ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ? ബാലൻ പറഞ്ഞു:—“കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു; എന്നാൽ സ്കൂളിന്റെ വാതുക്കൽ വെച്ച് അവയിൽ ഒന്നു രണ്ടെണ്ണം കാടിപ്പൊയ്ക്കുളഞ്ഞു; അതു കണ്ട് മറുജളവയും കടന്നു.”

അദ്ധ്യാപകൻ ‘ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല’ എന്ന റിമാർക്കാടുകൂടി അയാളെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററുടെ അടുക്കൽ അയച്ചു. ഹെഡ് മാസ്റ്ററായിരുന്ന ശ്രീ നരവൺ മരിച്ചിട്ട് അധികമായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഈ ബാലന്റെ മൊഴി വാങ്ങി; ന്യായം അവന്റെ പേരിലാണെന്നു കണ്ടു. ഒടുവിൽ അവനെ വെറുതെ വിട്ടു. “ഈ മാതിരി ഒരു ബാലനെ ഞാൻ അന്നേവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നു” പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനും തോന്നിയിരിക്കണം.

ഒന്നു രണ്ടു മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വല്ലഭായി മറെറാരു അദ്ധ്യാപകനുമായി ശൺ കൂടി. അതിന്റെ ഫലമായി ബദോഡാ ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്നു നിഷ്കാസിതനായി. അതുനിമിത്തം നഡിയാട് ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്നാണ് മെട്രിക്കുലേഷൻ പരീക്ഷ അദ്ദേഹം പാസ്സായത്.

ഇത്രയും ആയപ്പോഴേക്കും മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ധനസ്ഥിതി വളരെ മോശമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതിനാൽ കാളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു പുത്രനെ അയയ്ക്കാൻ അവർ കഴിവില്ലാതെ വന്നു. സാഹിത്യകമായ പഠനം തുടരണമെന്ന് വല്ലഭായിക്കും താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബാരിസ്റ്ററാകണമെന്നായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ മോഹം. അതി



നാൽ 'അറോർണ്ണി' പരീക്ഷയ്ക്കു പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതു ജയിച്ചിട്ട് 'ബോർസദ്' എന്ന സ്ഥലത്തു ചെന്നു 'പ്രാക്ടീസ്' ആരംഭിച്ചു. ക്രിമിനൽക്കോടതികളിലായിരുന്നു അധികം പ്രാക്ടീസ്. അതു വഴിക്ക് മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന്റെ വൈവിധ്യം ഗ്രഹിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞു. വലുതും ചെറുതുമായ എല്ലാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും മജിസ്ട്രേട്ടന്മാർക്കും യുവാവായ വല്ലഭായിയെ പറ്റി ഏതാണ്ടൊരു രുക് ജനിക്കത്തക്കവണ്ണമായിരുന്നു അന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം.

“ഇതയിടയ്ക്കു നഡിയാദിൽ അദ്ദേഹത്തിനു ഒരു വലിയ അത്യാഹിതം നേരിട്ടു. ഗോധ്രായിൽ വെച്ച് കോടതിയിലെ നാജറിന്റെ കുട്ടിയ്ക്കു പ്ലേഗുരോഗം പിടിപെട്ടു. വല്ലഭായി നിർഭയം ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്തിരുന്നു ശുശ്രൂഷിച്ചു എന്നിട്ടാ ഫലമുണ്ടായില്ല. ശുശ്രൂഷത്തിനിടയിൽ വരുന്ന വഴിക്ക് വല്ലഭായിക്കും രോഗലക്ഷണം കാണപ്പെടുകയാൽ അദ്ദേഹം പത്നിയോടു പറഞ്ഞു:—നി വീട്ടിലേക്കു പോവുക; ഞാൻ നഡിയാദിലേക്കു പോകുന്നു. സുഖമായിട്ടു തിരിച്ചുവരാം.”

ആ സ്ത്രീരത്നം ഭർതൃസമീപത്തുനിന്നു വിട്ടുപോവാൻ മടിച്ചുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർബന്ധം തന്നെ ഒടുവിൽ ജയിച്ചു. പട്ടേൽ നഡിയാദിൽ ചെന്നു ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രോഗവിമുക്തനായി; എന്നാൽ പത്നിയോ? ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ വ്യവഹരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കവേ ഒരു കമ്പി വന്നുചേർന്നു—അവർ



മരിച്ചുപോയെന്നു്. ആ കമ്പി വായിച്ചിട്ടു് അദ്ദേഹം അതിനെ മേശമേൽ വച്ചിട്ടു് കേസ്സിന്റെ വാദം തുടർന്നു് അതു പുത്തിയാക്കിട്ടേ അദ്ദേഹം വെളിയിൽ വരികയുണ്ടായുള്ളു. ഈ മാതിരി ധീരതയും കർത്തവ്യനിഷ്ഠയും യുവനദശയിൽ ആക്കാണുണ്ടാവുക!

ഇക്കാലത്തിനിടയ്ക്കു് പട്ടേലിനു കുറച്ചു പണം സമ്പാദിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടു് ബിലാത്തിക്കു പോകുവാനായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള യത്നം. ഒരു കമ്പനിയു മായി യാത്രയ്ക്കുള്ള എഴുത്തുകത്തുകളും ആരംഭിച്ചു. ഒരു മറുപടിക്കത്തു് ഞെററി ജ്യേഷ്ഠനായ വിറൽദാസ് പട്ടേലിന്റെ കൈയിലാണു് കിട്ടിയതു്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു:- “ഞാനല്ലേ ജ്യേഷ്ഠൻ? ആദ്യമായി ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോകാം. ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ടു് നീ പോയാൽ മതി” എന്നു്. അതനുസരിച്ചു് വിറലുബായി പട്ടേൽ ശീമയ്ക്കു പോയി ബാരിസ്റ്റർബിരുദം നേടിക്കൊണ്ടു തിരിച്ചു വന്നു. അനന്തരം വല്ലഭായി അങ്ങോട്ടു യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. അവിടെച്ചെന്നു് തിരന്തരം പുസ്തകപഠനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന്റെ ഫലമായി ആദ്യത്തെ പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമനായി ജയിപ്പാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടു് 50 പവന്റെ വേതനത്തിനു പുറമെ നാലു ദേമിലെ ഫീസ്സ് ഏളവും ലഭിച്ചു. പരീക്ഷയ്ക്കു് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടിട്ടു് പരീക്ഷകന്മാർ അതുതപ്പെട്ടുപോയത്രേ. അന്നു് ചീഫ് ജസ്റ്റീസായിരുന്ന സ്കാട്ടു് അദ്ദേഹത്തിനു നൽകിയ സാക്ഷ്യം



പത്രത്തിൽ ഈ മാതിരി പ്രതിഭാശാലിയായ ഒരുവൻ ജീവിയുൾവകുപ്പിൽ അത്യുന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനം നൽകേണ്ടതാണെന്നു ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു.

ബേർസ്റ്ററായി തിരിച്ചുവന്ന പട്ടേൽ അഫമ്മദാ ബാദിൽ പ്രാക്ടീസാരംഭിച്ചു. പണം ധാരാളം കിട്ടിത്തുടങ്ങിയെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതസരണിക്ക് വലിയ മാറ്റമൊന്നും വന്നില്ല. ധനമടയ്ക്കലൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ ബാധിച്ചിരുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം അബലപുഞ്ചാംഗങ്ങളാണെന്നുള്ളതോന്നലും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായില്ല.

ഇക്കാലത്തു് ബാംബെയിൽ പ്രാക്ടീസു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വിറൽബായി ലോകസേവനരംഗത്തു പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതിനാൽ സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ ആലോചിച്ചു് ഒരാൾ ദേശസേവയിലും മറ്റൊരു ആൾ കടംബപാലനത്തിലും ഏർപ്പെടണമെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ കടംബപാലനഭാരം വല്ലഭായിയുടെ ചുമലിലാണ് പതിച്ചതു്. അദ്ദേഹത്തിനു് രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗാന്ധിജി ഇൻഡ്യൻ രാഷ്ട്രീയാന്തരീക്ഷത്തിൽ ആവിർഭവിച്ച കാലത്തു് വല്ലഭായിപട്ടൽ ഒരു സ്റ്റേഫിതനോടു പറഞ്ഞതിങ്ങനെയാണ് “ഗാന്ധി എന്തിനിക്കനെ ജനസമക്ഷം ബ്രഹ്മചര്യം ഉപദേശിക്കുന്നു? ഇതു് പോത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഭാഗവതം വായിക്കുംപോലെ അല്ലേ?”

എന്നാൽ ഈ മനഃസ്ഥിതി അധികകാലം നിന്നില്ല. ഗാന്ധിജി ഗുജറാത്തിലെ രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിൽ



‘ശക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെട്ട തുടങ്ങിയപ്പോൾ പട്ടേലിന്റെ മാനസാന്തരവും ആരംഭിച്ചു. ഗോധ്രായിൽ വച്ച് പ്രാന്തിയ രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനം നടന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ ആധ്യക്ഷത്തിലായിരുന്നു. അവിടെ വച്ചാണ് കാൺഗ്രസ് സൃഷ്ടിപരിപാടിയും അതിന്റെ നിർവ്വഹണത്തിനായി ഒരു കമ്മറ്റിയും രൂപവൽക്കൃതമായത്. അന്ന് വല്ലഭായി ഗാന്ധിജിയുടെ മന്ത്രിയായിത്തീർന്നു. നിർബന്ധിതഃപരീ (ക്രച്ഛേവേല) നെ സംബന്ധിച്ച പ്രക്ഷോഭം അക്കാലത്തു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഗാന്ധിജി ചമ്പാരനിലേക്കു പോയപ്പോൾ സകല ചുമതലയും പട്ടേൽ സ്വയം വഹിക്കേണ്ടതായി വന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം കമ്മീഷണർക്ക് ഒരു കത്തയച്ചു; അതിനു മറുപടി കിട്ടായ്ക്കയാൽ എട്ടു ദിവസത്തെ കാലാവധി വച്ച് ഒരു നോട്ടീസ് അയച്ചു. അപ്പോഴേക്കും കമ്മീഷണർ വഴിപ്പെട്ട് പട്ടേലിന്റെ ഇഷ്ടാനുകൂല്യം വ്യവസ്ഥകൾ ചെയ്തുകൊടുത്തു.

ഗാന്ധിജി ചമ്പാരനിൽ നിന്നു തിരിച്ചുവന്ന ഉടനെ ബോസത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചു. പട്ടേൽ ഗ്രാമത്തോടും സഞ്ചരിച്ച് കൃഷിപലനാദി ഇളക്കിവിടുകയും സത്യാഗ്രഹത്തെ വിജയത്തിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.

അപിരേണ ‘ജലിയൻവാലാ’ സംഭവം ഉണ്ടായി. അത് ഭാരതവണ്ഡത്തെ ആകുപ്പാടെ ഒന്ന് ഇളക്കി മറിച്ചു. ഗാന്ധിജി രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നേതൃത്വം കൈവരിച്ച് കൽക്കത്തയിൽ വച്ചും പിന്നീട് നാഗപുരത്തു വച്ചും സഹനായോധനപരിപാടിയെ കാൺഗ്രസ്സിന്റെ



മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചു, വല്ലഭായി തദനുസാരം കോടതി വ്യവഹാരം ഉപേക്ഷിച്ചു ഗാന്ധിജിയുടെ വലത്തു കൈയായി നിലകൊണ്ടു. അദ്ദേഹം അന്നു സഞ്ചരിക്കാത്ത ഒരു ഗ്രാമവും ഗുജറാത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കൃഷിവലന്മാരെയും തൊഴിലാളികളെയും എല്ലാം അദ്ദേഹം കാൺ ഗ്രസ്സ് കൊടിക്കുകിഴെ അണി നിരത്തി. സർക്കാരിന്റെ മർദ്ദന പരിപാടിയെക്കുറിച്ചും അതിനെ ഭേദിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വന്നു. ബർമുദാളീ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ പേര് ഭാരതഖണ്ഡം മുഴുവനും മാറൊലിക്കൊണ്ടു. വിജയം കൗഗതമായെന്നു എല്ലാവർക്കും തോന്നി. എന്നാൽ ചെറുപ്പപ്പുരയിൽ വെച്ചു നടന്ന ഹത്യാകാണ്ഡം നിമിത്തം സത്യാഗ്രഹത്തെ ഗാന്ധിജി നിറുത്തി വെച്ചു കളഞ്ഞു. തുടന്ന് ഗാന്ധിജി ബന്ധനസ്ഥനാവുകയും ചെയ്തു.

നഗപുരത്തു സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ച കാലത്തും പട്ടേൽ ഗുജറാത്തിയിൽ നിന്ന് അസംഖ്യം സ്വയം സേവകന്മാരെ അയച്ചുകൊടുത്തു. എന്നാൽ അതിന്റെ നേതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്ന ജഹ്നാലാലാജി ബന്ധനസ്ഥനാവുകയാൽ, ഭാരവാഹിത്വം മുഴുവനും പട്ടേലിലാണു നിപതിച്ചതു്. അതിനോടുകൂടി ആ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ശക്തി പതിമടങ്ങു വർദ്ധിക്കുകയും, രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ സർക്കാർ മുട്ടുകുത്തുകയും ചെയ്തു പട്ടേലിന്റെ വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം ഗവണ്മെൻറു സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതു് പ്രസ്താവയോഗ്യമാകുന്നു.

പട്ടേലിന്റെ അടുത്ത വിജയം ബോർസാദ് സത്യാഗ്രഹമായിരുന്നു. ആ വിജയം വല്ലഭായി പട്ടേലിന്റെ പേരും പെരുമയും പതിമടങ്ങു വർദ്ധിപ്പിച്ചു.



അപിരേണ ഗാന്ധിജി വിമുക്തനായി. അതു നിമിത്തം പട്ടേലിന്റെ ഭാരം തെല്ലൊന്നു കുറഞ്ഞു. അമ്മമാബാദ് നഗരത്തിലെ അദ്ധ്യക്ഷപദം സ്വീകരിച്ച് നഗരസേവ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരം അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ചു. തുജറാത്തിലെ ജലപ്രളയകാലത്തു് അദ്ദേഹം ചെയ്ത 3 ദശസേവനത്തെ സർക്കാർപാലു പ്രശംസിക്കുകയുണ്ടായി.

1929-ലെ ലാഹർ കൺഗ്രസ്സിൽ വച്ച് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ലക്ഷ്യം പ്രഖ്യാപിതമായി. 1930 മാർച്ചമാസത്തിൽ ഗാന്ധിജി ദണ്ഡിയാത്രയ്ക്കു ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വല്ലഭായി തുജറാത്തിലെ കൃഷീവലശക്തിയെ ഉണർത്തുന്നതിൽ നിരന്തരം ഏറ്റെടുത്തു എന്നത് അപിരേണ അദ്ദേഹം ബന്ധനസ്ഥനാക്കപ്പെടുകയും, കോടതി അദ്ദേഹത്തിനു മൂന്നു മാസത്തെ തടവുശിക്ഷ വിധിക്കുകയും ചെയ്തു.

ജയിൽവാസം പട്ടേലിനെ വളരെ ക്ലേശിപ്പിച്ചു. പതിനഞ്ചു രാത്രിൽ ഭാരം അതു നിമിത്തം കുറഞ്ഞുപോയി. ജൂലൈ 26-ാംതീയതി മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോഴേക്കും സത്യാഗ്രഹജപാല നാടോട്ടക്കു വ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. രാഷ്ട്രപതിയായ മോത്തിലാലജി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു. ആ സ്ഥാനത്തേക്കു നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതു് പട്ടേലായിരുന്നു. തുടന്നു സത്യാഗ്രഹത്തിനുമായ ശക്തി പറഞ്ഞറിയിക്കാവുന്നതല്ല. ഏതാനും ദിവസത്തെ ഉഗ്രസമരശേഷം പട്ടേൽ വീണ്ടും ബന്ധനസ്ഥനാക്കപ്പെട്ടു.



ഗാന്ധി-ഇർവിൻ സന്ധിയുടെ ഫലമായി നേതാക്കന്മാരെല്ലാം വിമുക്തരായി. കറച്ചി കാൺഗ്രസ്സിന് അധ്യക്ഷനായി പട്ടേലാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഗാന്ധിജി വട്ടമേശസമ്മേളനത്തിനായി ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു പോയപ്പോൾ വൈസ്രായിയായി നിയമിക്കപ്പെട്ട വില്ലിംഗ്ടൺ പ്രഭു കാൺഗ്രസിനെ അമർത്തിയേ അടങ്ങു എന്ന നിർബന്ധക്കാരനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നേതാക്കന്മാർ വീണ്ടും സത്യാഗ്രഹത്തിനു വട്ടം കൂട്ടി. ജവഹർലാൽ ബന്ധിതനായി. ഗാന്ധിജി വില്ലിംഗ്ടൺ പ്രഭുവിനോടു് ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുവാദം ചോദിച്ചു; ഫലമുണ്ടായില്ല. 1932-ൽ വീണ്ടും സത്യാഗ്രഹസമരം ആരംഭിച്ചു. വല്ലഭായി വീണ്ടും തടവിലാക്കപ്പെട്ടു.

കാൺഗ്രസ്സ് സ്ഥഗിതമായി; സർക്കാർ സർവത്ര ജയഭേരി മുഴക്കി. 1934-ൽ നേതാക്കന്മാർ വീണ്ടും ജയിലിനു വെളിയിൽ വന്നു.

പിന്നീട് കാൺഗ്രസ് ഭരണം പ്രവിശ്യകളിൽ ഏർപ്പെടുത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ അവയുടെ ഏറ്റവും ചരടുപിടിത്തക്കാരിൽ പ്രമാണി വല്ലഭായി പട്ടേലായിരുന്നു എന്നു പറയാം. രണ്ടാം ജമ്നൻ മഹായുദ്ധം വരെ ഈ കാൺഗ്രസ്സ് മന്ത്രിസഭകൾ നിലനിന്നു. ഗവണ്മെണ്ടു് ആ മന്ത്രിസഭകളോടു് ആലോചിക്കാതെ ജമ്നിയുമായി യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം ചെയ്തു എന്ന കാരണത്താൽ അവ രാജിവച്ചപ്പോൾ കാൺഗ്രസ്സിനു വീണ്ടും സമരപരിപാടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതായി വന്നു.



രാജകോട്ട സത്യാഗ്രഹത്തിലും 1942-ലെ ആഗസ്റ്റ് സമരത്തിലും മുന്നണിയിൽ നിന്നു പ്രവർത്തിച്ചവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു പട്ടേൽ. ബന്ധനത്തിൽ നിന്നു വിമുക്തനാകും മുമ്പേതന്നെ സന്ധി ആലോചനകൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ക്രിപ്സ് മിഷന്റെയും ക്യാബിനറ്റ് മിഷന്റെയും ഒക്കെ ആലോചനകളിൽ അദ്ദേഹം സജീവമായി പങ്കു കൊണ്ടിരുന്നു.

1946 ആഗസ്റ്റ് 15-ാം തീയതി ഇൻഡ്യാ സ്വതന്ത്രമായപ്പോൾ ഡപ്യൂട്ടി പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായും ഫോർമിനിസ്റ്ററായും നിയമിക്കപ്പെട്ടത് പട്ടേലായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉരുക്കുമുട്ടി പൂർണ്ണമായ് വെളിപ്പെട്ടത് നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ കാര്യത്തിലായിരുന്നു. ഇൻഡ്യയ്ക്കുള്ളിൽ അന്തർദ്വിഷ്ണുവും സ്വതന്ത്രരാജാക്കന്മാരുടെയായിരിക്കുക എന്ന അവസ്ഥ ഏതു ഭയങ്കരമാണ്! ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം കാശ്മീർ, ഫൈദരാബാദ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളൊഴിച്ചു മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും ഇൻഡ്യൻ യൂണിയനുള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു അതൂതാവഹമായ സംഭവം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഫൈദരാബാദ് പ്രശ്നവും രക്തച്ചൊരിച്ചിലൊന്നും കൂടാതെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

ഈ അക്ടോബർ മാസം 31-ാം തീയതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മർക്കും ഭാരതഖണ്ഡം കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം കൊണ്ടാടിയിരിക്കുന്നു. പട്ടേൽ ഒരു യോദ്ധാവാണ്; കർമ്മപരിയാണ്; നിസ്സ്പാതമലോക സേവകനാണ്. അദ്ദേഹം



മഹാത്മജിയെപ്പോലെ ഒരു സാധകനോ സുധാരകനോ  
 ലോകശിക്ഷകനോ അല്ല; ഭടനാണ്, സേനാനായകനു  
 ണ്, സർദാരാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് മഹാത്മജിയുടെ  
 ആത്മനിരീക്ഷണശക്തിയോ സഹിഷ്ണുതയോ ക്ഷമയോ  
 ഇല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷമ ഒരു യോഗാവിന്റെ വി  
 രോചിതമായ ക്ഷമ മാത്രമാകുന്നു. അദ്ദേഹം ജവഹർലാലി  
 നെപ്പോലെ വികാരതരളിതനാവുകില്ല; ആ അന്തർദ്ദേശീ  
 യതയും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. രാഷ്ട്രസിലാന്തങ്ങളൊന്നും  
 സർദാർ പട്ടേൽ ആലോചിക്കാറില്ല. മാതൃഭൂമിയുടെ നില  
 നില്പിനും ഉറപ്പിനും വേണ്ടതെന്താണെന്ന് അദ്ദേഹത്തി  
 നറിയാം; അത് അദ്ദേഹം ചെയ്യാതിരിക്കുമില്ല. എതിരാ  
 ളിയെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്നതിനു ചേണ്ടി ഭംഗിവാക്കു പറയു  
 വാൻ അദ്ദേഹത്തിനു മടിയാണു്; മനസ്സിൽത്തോന്നുന്നതു്  
 തുറന്നു പറഞ്ഞു തീരൂ; അദ്ദേഹം തനി ഹിന്ദുവാണെന്നും  
 മുതലാളികളോടും ജന്മിമാരോടും രാജാക്കന്മാരോടും പ്രേമ  
 മുഖമുദ്രവുമാണെന്നും ഒരു തെറ്റിലാണു എങ്ങനെയോ  
 പരന്നിട്ടുണ്ടു്; അഥവാ തല്പരകക്ഷികൾ പരത്തിയി  
 ട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ കാലം ആ ധാരണയെ നിശ്ശേഷം  
 നീക്കാതിരിക്കയില്ല. ജീവിതത്തിൽ ഏറിയൊരംശം കിസാ  
 ന്മാരുടേയും മിൽത്തൊഴിലാളികളുടേയും ക്ഷേമത്തിനു  
 ചേണ്ടി ചെലവഴിച്ച ആ ദേശഭക്തൻ വെറും 'മുതലാളി'  
 പ്രിയനാണെന്നു പറയുന്നതിൽ പരം മഹാപാപം മറെറാ  
 നില്ല.



## സരോജിനി നായിഡു



കവിതപരക്കിയും, സമരപാടവവും രാജ്യതന്ത്രജ്ഞതയും ഒരു വൃക്കയിൽ സമ്മേളിച്ചു കാണുന്നത് അത്ര സാധാരണമല്ല. ശ്രീമതി സരോജിനി നായിഡു ആധുനികഭാരതത്തിലെ കവികോകിലമാണ്; സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിലെ പടയാളികളിൽ അഗ്രഗണ്യയാണ്; രാജ്യതന്ത്രജ്ഞയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യഭാരതത്തിലെ ഗവർണ്ണർ പദവി സമത്വമായ വിധത്തിൽ വഹിക്കുന്നതിന് ആ മഹതിക്ക് സാധിച്ചിരിക്കുന്നു.

ദേവി 1876 ഫെബ്രുവരിമാസം 13-ാം തീയതി ജനിച്ചു. അവരുടെ പൂച്ചികുമാർ ബംഗാളിൽ നിന്ന് ഫൈദരാബാദിൽ ചെന്നു താമസിച്ച ഒരു ചൈദിക ബ്രാഹ്മണകുടുംബക്കാരായിരുന്നു. പിതാവായ അഹോരിനാഥ ചട്ടോപാധ്യായൻ ഏഡിൻബറോ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് 'ഡാക്ടർ ഓഫ് സയൻസ്' എന്ന ബിരുദം സമ്പാദിച്ചിരുന്ന ഒരു മഹാ ചൈതന്യാനികനായിരുന്നു. "ഭാരതവണ്ഡം ഒട്ടുക്കു നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിനെക്കാൾ പഠിച്ചുള്ളവരോ ജനങ്ങളുടെ പ്രേമത്തിനു പാത്രീഭൂതരോ ആയ പുരുഷന്മാർ വളരെ വിരളമാകുന്നു" എന്നാണ് സരോജിനീദേവി തന്റെ പിതാവിനെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്.







അദ്ദേഹം വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പുജാരിയും തന്മയി ഭാവവും ആയിരുന്നു. “എന്റെ പിതാവിൽ വൈജ്ഞാനിക രഹസ്യം അറിയുന്നതിനുള്ള യാതൊരു ഉൽക്കണ്ഠയുണ്ടോ പ്രബലമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് അതു തന്നെയാണ്” എന്നിൽ സൗന്ദര്യോപാസനാരൂപത്തിൽ പരിണമിച്ചിട്ടുള്ളത്” എന്ന് സരോജിനീദേവി സ്വയം സമ്മതിക്കുന്നു.

അപേക്ഷാതന്മാത്രം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നു തിരിച്ചു വന്ന ശേഷം ഫൈദാബാദിലെ നൈസാം ഷാജ് സ്ഥാപിച്ചു തന്റെ ജീവിതത്തെ അതിന്റെ അഭ്യന്തരമായി വിനിയോഗിച്ചു സരോജിനി പ്രഥമസന്താനമായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിർവ്വര വാത്സല്യത്തിനു പാത്രീഭവിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വളർന്ന ആ ബാലികയ്ക്കു അതിബാല്യത്തിലേ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ വലിയ പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.

പ്രതിഭാശാലിനിയായിരുന്നതിനാൽ 12-ാം വയസ്സിലേ മദ്രാസ് മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ്സായിട്ട് ഉപരി വിദ്യാഭ്യാസാർത്ഥം ശീമയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടു. അതിനു മുമ്പു തന്നെ ലേഡി ആഫ് ദിലേഷ് (സരോഭാമിനി) എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കവിത അവർ രചിച്ചതിനു പുറമേ ഒരു നാടകവും നിർമ്മിച്ചുവത്രേ.

മൂന്നു വർഷത്തോളം സരോജിനി ലണ്ടനിലെ കിങ്സ് കോളേജിലും പിന്നീട് കേംബ്രിഡ്ജിലും പഠിച്ച ശേഷം ഇററലിയ്ക്കു പോയി. പ്രാകൃതിക സൗന്ദര്യസമ്പൂർണ്ണവും



ഭാരതം, വർജ്ജിൽ, റാഫേൽ, മൈക്കേൽ, ഏഞ്ജലോ  
ഇത്യാദി കവികളുടേയും ചിത്രകാരന്മാരുടേയും ജന്മഭൂമിയും  
ആയ ആ രാജ്യത്തിൽ ചുറ്റിസ്സഞ്ചരിച്ചതിനോടുകൂടി ആ  
ബാലികയുടെ കവിതപശുക്കു സമൃദ്ധമുണ്ടായി.

1898-ൽ സരോജിനിഹൈന്ദവബാദിലേക്കു തിരിച്ചു  
വന്നു. അവിരേണ ജന്മപ്രദങ്ങളെ എല്ലാം തിരസ്കരി  
ച്ചിട്ട് ഡാക്ടർ മേജർ എം. ജി. നായിഡുവിനെ വിവാഹം  
കഴിച്ചു. ഭാരതീയ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ സമുദ്ധാരണത്തിനായി  
ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഈ സ്ത്രീത്തം അവർക്ക് ആദ്യമായി  
നൽകിയ സന്ദേശവും ഇതായിരുന്നു.

1919 ൽ ഹോർറൂൾലീഗിൽ ചേർന്നിട്ട് സരോജിനി  
വീണ്ടും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ചെന്നു് ഭാരതീയ സ്ത്രീകളുടെ അവ  
കാശങ്ങളെ പുരസ്കരിച്ചു് ഒരു പ്രസംഗപരമ്പര നടത്തി.  
വാസ്തവത്തിൽ ഭാരതീയ വനിതാജനങ്ങളുടെ ഉന്നത്തിന്റെ  
ജനചിത്ര ശ്രീമതി സരോജിനീനായിഡു പറഞ്ഞു  
പറയാം. എന്നാൽ പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥനയെങ്കിലും  
ആ മഹതി ഭാരതീയ മാതൃത്വത്തിന്റെ മഹനീയതയെ  
ഒരുകാലത്തും മറന്നിട്ടില്ല. ഒരിക്കൽ ബംഗാളിലെ ഒരു  
ഗവർണ്ണർ ധന ഇന്ത്യൻസ്ത്രീകൾക്ക് അപമാനജനകമായ  
ചില വാക്കുകൾ പ്രസംഗമദ്ധ്യേ ഉച്ചരിച്ചപ്പോൾ.  
അയാൾ ക്ഷമയാചനം ചെയ്തവരെ സരോജിനീനായിഡു  
ശക്തിപൂർവകമായ പ്രക്ഷോഭം നടത്തി.

സരോജിനീദേവിയുടെ ജീവിതത്തിനെ സാമ്പ്രദായി  
കത സ്തർശിക്കുപോലും ചെയ്തിരുന്നില്ല. മുസ്ലീം സംസ്കാ



രത്തിന്റെ നിർദ്ദീകരണയേയും സാഹോദര്യബോധത്തേയും അവർ സർവ്വാത്മനാ സ്വീകരിച്ചു. തന്നിമിത്തം ഹൈദരാബാദിലെ ഹിന്ദുസമുദായങ്ങളിലെന്നപോലെ മുസ്ലീംസമുദായങ്ങളിലും അവർ ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടുപോന്നു.

ദുഃഖിതന്മാരോടുള്ള സഹാനുഭൂതി സരോജിനീദേവിയിൽ ബാല്യംമുതലും കണ്ടുവന്ന ഒരു വിശിഷ്ടഗുണമായിരുന്നു. ആ സഹാനുഭൂതിയാണു് അവരെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയസമരത്തിലേയ്ക്കു ശക്തിപൂർവ്വം തള്ളിവിട്ടതും. 1913-ൽ ലഖ്നൗ മുസ്ലീംലീഗിന്റെ ഒരു യോഗത്തിൽ വെച്ചു ചെയ്ത പ്രസംഗം അവരുടെ യഥാർത്ഥ മനോഭാവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി. ഹിന്ദു-മുസ്ലീം ഐക്യത്തിന്റെ സന്ദേശവാഹികളിൽ അത്യുന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനം ദേവിയുൾക്കൊണ്ടിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ സകല ജനതയോടും സമഭാവത്തിൽ പെരുമാറത്തക്കൊണ്ണം സരോജിനീദേവിയുടെ മാനസക്ഷിതിയും അത്രയ്ക്കു വിപ്ലവമാണു്. 1915-ലെ കാൺഗ്രസ്സു് യോഗത്തിലും അടുത്ത വർഷത്തിലെ പാട്നാ സമ്മേളനത്തിലും അവർ ഹിന്ദു-മുസ്ലീം മൈത്രിയെ പുരസ്കരിച്ചാണു് പ്രധാനമായി സംസാരിച്ചതു്. പാട്നായിൽ വെച്ചു് അവർ പ്രസംഗിച്ചു:—“അവർ (മുസ്ലീങ്ങൾ) ഈ ദേശത്തു് വീടുകെട്ടിപ്പാക്കാനായിട്ടാണു് വന്നതു്. മാതൃഭൂമിയെ സമ്പന്നയാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനു് ചേണ്ടി നവസന്താനങ്ങളെ ഉല്പാദിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശം. ആ സ്ഥിതിക്കു് അവരെ ഈ നാട്ടിലെ പ്രജകളിൽ നിന്നു് എങ്ങനെ



അകറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കും? ഭൂതകാലത്തു് ഏല്പാഴ്ചകിലും, അവർ ഹിന്ദുക്കളിൽ നിന്നു വേർതിരിഞ്ഞിരുന്നതായി ചരിത്രം ലക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടോ? നേരെ മറിച്ച് അവർ ഈ ഭൂമിയെ മാതൃഭൂമിയായി അംഗീകരിച്ച് ഇവിടത്തെ പ്രജകളായിത്തീർന്നശേഷം നമ്മുടെ മാംസത്തിനു മാംസമായും രക്തത്തിനു രക്തമായും തീർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു തെളിയിക്കാൻ കഴിയും.”

അങ്ങിനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അമൃതസരസ്സിലെ കൂട്ടക്കൊല നടന്നതു്—അതിനോടുകൂടി ഗാന്ധിജി കാൺഗ്രസ്സിന്റെ നേതൃത്വം കൈക്കൊണ്ടു് അസഹായഗ്രന്ഥമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആ അസഹായഗാന്ധിജിനത്തിന്റെ സന്ദേശം കന്യാകുമാരി മുതൽ ഗോകർണ്ണവരെ മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു. തത്സമയത്താണ് സരോജിനിദേവി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നു തിരിച്ചു വന്നതു്. ബാംബെയിൽ അടുത്തതിനോടുകൂടി അവർ ഗാന്ധിജിയുടെ പാദത്തിൽ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തി. 1920-ൽ അവർ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വച്ച് പഞ്ചാബിലെ ദുർഘടനകളെപ്പറ്റി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രസ്താവിച്ചു:—“എന്റെ സോദരികൾ വസ്ത്രരഹിതരാക്കപ്പെട്ടു; അവർ ചാട്ടകൾ കൊണ്ടു് നിർദ്ദയം അടിക്കപ്പെട്ടു; അവരുടെ മാനം അപമാനിക്കപ്പെട്ടു.”

അവർ ദക്ഷിണഭാരതം ഒട്ടുക്കു സഞ്ചരിച്ചു് ഗാന്ധിയൻ തത്വങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിച്ചു. 1922-ൽ തിരുവിതാംകൂറും സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. അക്കാലം തന്നെ ഗാന്ധിജി



അറസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ദേവിയോടു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു:—“ഭാരതത്തിന്റെ ഐക്യത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൈയിലാണ് ഏല്പിക്കുന്നത്.”

രാപകൽ ഇടവിടാതെ നാട്ടു ചുറ്റിസ്സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ ദേവിയുടെ ശരീരസുഖം തീരെ അസ്തമിച്ചു. എന്നിട്ടും അതിനെ വകവയ്ക്കാതെ ഭാരതീയ ജാഗരണ സന്ദേശത്തെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് അവർ സിലോൺ സന്ദർശിച്ചു. അവിടെവെച്ച് ഇൻഡ്യൻ പുനരുത്ഥാനത്തെപ്പറ്റി നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തെക്കുറിച്ച് തദ്ദേശീയ കാൺഗ്രസ്സിന്റെ അധ്യക്ഷനായ മി. ജെ. സി. പെരേരാ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി.

“രവീന്ദ്രൻ എപ്രകാരം ഭാരതീയ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ഏക പുരുഷകവിയായിരിക്കുന്നു അതുപോലെ സരോജിനീദേവി അതിന്റെ ഏക കവയിത്രി ആയി ശോഭിക്കുന്നു.”

മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ജയിൽ പ്രവേശനത്തോടു കൂടി അസഹയോഗത്തിന്റെ ശക്തി ഏറെക്കുറെ ശിഥിലമായി. സി. ആർ. ഭാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിയമസഭാപ്രവേശനത്തിനായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു പുതിയ കക്ഷി കാൺഗ്രസ്സിനുള്ളിലുണ്ടായി. സരോജിനീദേവി ആ കക്ഷിയുടെ സമാരംഭത്തെ സർവ്വ ശക്തികളും പ്രയോഗിച്ചു എതിർത്തു.

ഈ നാട്ടിൽ അധിവസിക്കുന്ന ഭാരതീയരുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ദേവിയുടെ ശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞിരുന്നു.



സമയബലക്രമപ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരായി നടത്തിയ ഒരു പ്രക്ഷോഭമലേയ്യ സരോജിനീദേവി ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചു. “നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീജനങ്ങൾ വിദേശങ്ങളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന അപമാനത്തെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയഭക്തന്മാർ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യവിൻ. ഈ സായം കാലത്തു” നിങ്ങൾ കേട്ട വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഭയങ്കര കോപംഗി ഉജ്ജ്വലിപ്പിച്ചിരിക്കും. ഭാരതീയരേ, അതു് സമയബലക്രമപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചിതാഗ്നിയായിത്തീരട്ടെ.”

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നടന്നു വന്ന ഇൻഡ്യൻ കൗൺസിൽസിന്റെ മൊംബാസായോഗത്തിൽ ആധ്യക്ഷം വഹിച്ചതു് സരോജിനീനായിഡു ആയിരുന്നു. അദ്ധ്യക്ഷപീഠത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടു് അവർ ഉപദേശിച്ചു: — “നിങ്ങൾ ഏകസപരത്തിൽ നഷ്ടംനോട്ടു പറയു, പ്രാകൃത ജഗത്തിൽ, ഒരു പ്രക്ഷേപത്തിന്റെ ഗതിയെപിന്നോട്ടു തിരിച്ചുവിടാൻ കഴിയുമെന്നു വന്നാലും, നിങ്ങളുടെ നിശ്ചയനടിയെ പിന്നോക്കം തയിപ്പാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയെന്നു പറയൂ.”

1924-ൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കാപര്യടനം കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ സരോജിനീദേവിയും കൃത്യത്തായ ബാംബേ നിവാസികൾ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതമരുളി. അഞ്ചു കൊല്ലങ്ങൾക്കുശേഷം അവർ കിഴക്കു ആഫ്രിക്കയും സന്ദർശിച്ചു.

1924-ൽ ഇൻഡ്യൻ നാഷണൽ കൗൺസിൽസിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതു് സരോജിനീദേവി



യായിരുന്നു. ഈ പദവി ദേശസേവനത്തിൽ വലിയ ത്യാഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള അപൂർവ്വ ചിലർ മാത്രമേ നൽകപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അന്നു ആ മഹതിപെയ്തു അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗം അവശ്യം എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. അവർ പറഞ്ഞു:—“സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ ഭയമൊന്നു മാത്രമാണ് അക്ഷന്തവ്യമായ വിദ്വേഹം; നിരാശ മാത്രമാണ് ഒരിക്കലും ക്ഷമിച്ചുകൂടാത്ത പാപം.”

1929-ൽ അമരിക്കയിൽ സഞ്ചരിച്ചു ഭാരതീയ സന്ദേശത്തെ അവിടെയും പ്രവരിപ്പിച്ചു. അക്കാലം അവസാനത്തിൽ ലാഹർ കാൺഗ്രസ്സിൽ വെച്ച് ‘സമ്പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യലക്ഷ്യം പ്രഖ്യാപിതമാവുകയും തുടന്ന് സർവ്വജനീന സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയുടെ പിന്നിൽ സരോജനിയും സമരസന്നദ്ധയായി നില്ക്കുകയുണ്ടു. ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹത്തിൽ അവരും പങ്കുകൊള്ളുകയും 1930 മേ മാസത്തിൽ ബന്ധനസ്ഥയായുകയും ചെയ്തു.

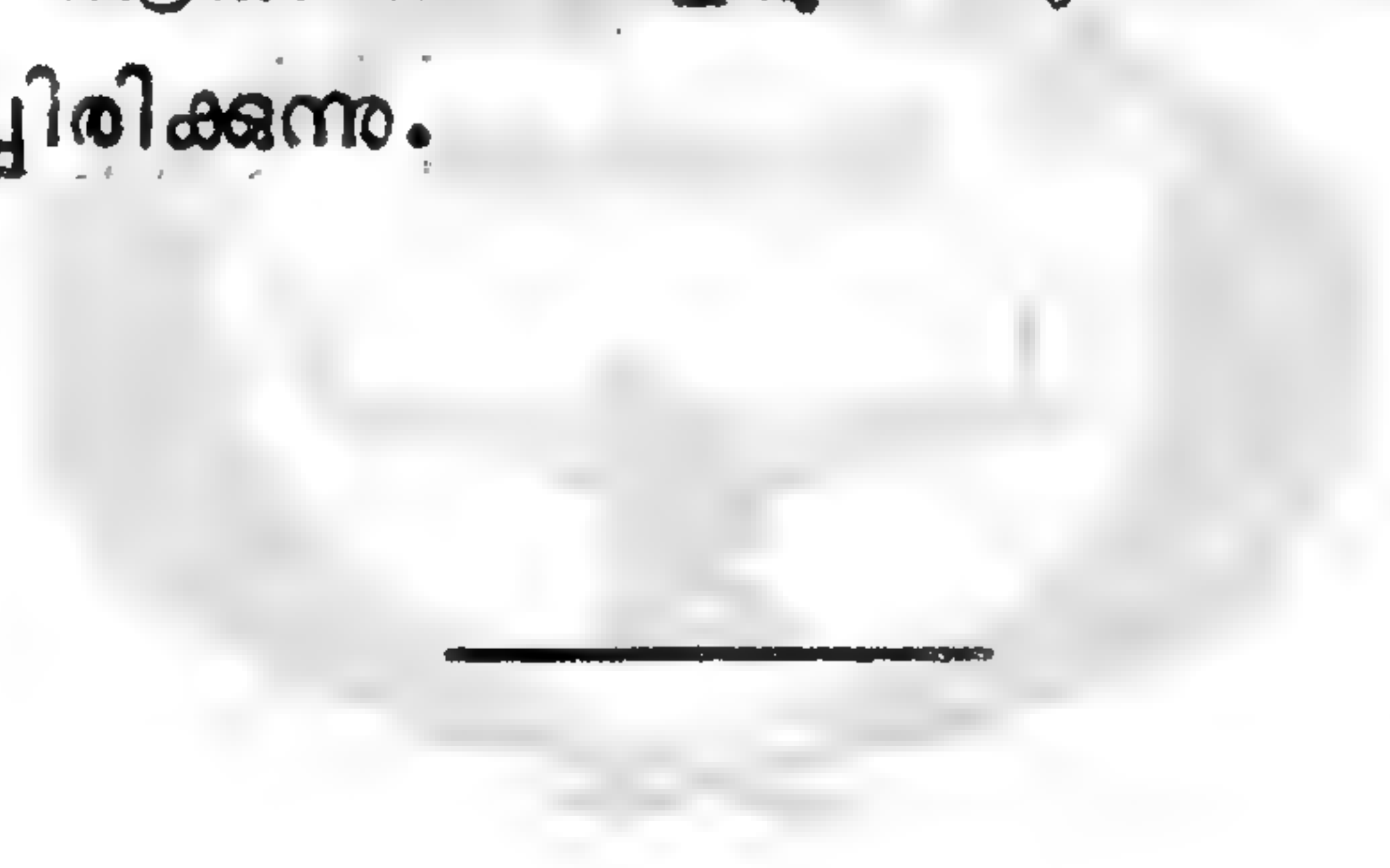
പിന്നീട് 1942-ലെ സമരത്തിലും അവർ കാരാഗൃഹവാസം വരിച്ചു. അനന്തരം ഉണ്ടായ രാഷ്ട്രീയസമാലോചനകളിലെല്ലാം ദേവിയും സജീവമായി പങ്കുകൊണ്ടു.

സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിയോടുകൂടി ആ ശ്രീമതി ബി. സി. റായിക്കു പകരം യു. പി. ഗവർണ്ണറായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. ഒരു സ്ത്രീ ഈ ഉൽകൃഷ്ടമായ പദവി ലോകത്തിൽ ഇദ്ദേഹം പ്രഥമമായിട്ടാണ് വഹിക്കുന്നതെന്നു പറയാം. പശ്ചിമദേശത്തുനിന്നും മി. റായി തിരിച്ചുവന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം



ത്തിന് ആ ഉദ്യോഗത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ മനസ്സിലായാൽ സരോജിനീദേവി തന്നെ ഇപ്പോഴും ഗവർണ്ണറായിരിക്കുന്നു.

ഒരു കവയിത്രി എന്ന നിലയിലും സരോജിനീദേവിക്ക് അത്യുന്നതമായ ഒരു നിലയാണുള്ളത്. യേററ്സ്, എഡ്മണ്ട് ഗോസ് തുടങ്ങിയ പല പാശ്ചാത്യ കവികളും വിമർശകന്മാരും അവരുടെ കവിതകളെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗോർഡൻ ട്രെഷോർഡ് (സുവർണ്ണദേഹി), കാലവിഹംഗം, തകൻ ചിറക് മുതലായ കവനങ്ങൾ ഭാരതീയരുടെ ആശങ്കയേയും അഭിലാഷങ്ങളേയും ആകാംക്ഷകളേയും സുന്ദരമായ വിധത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.





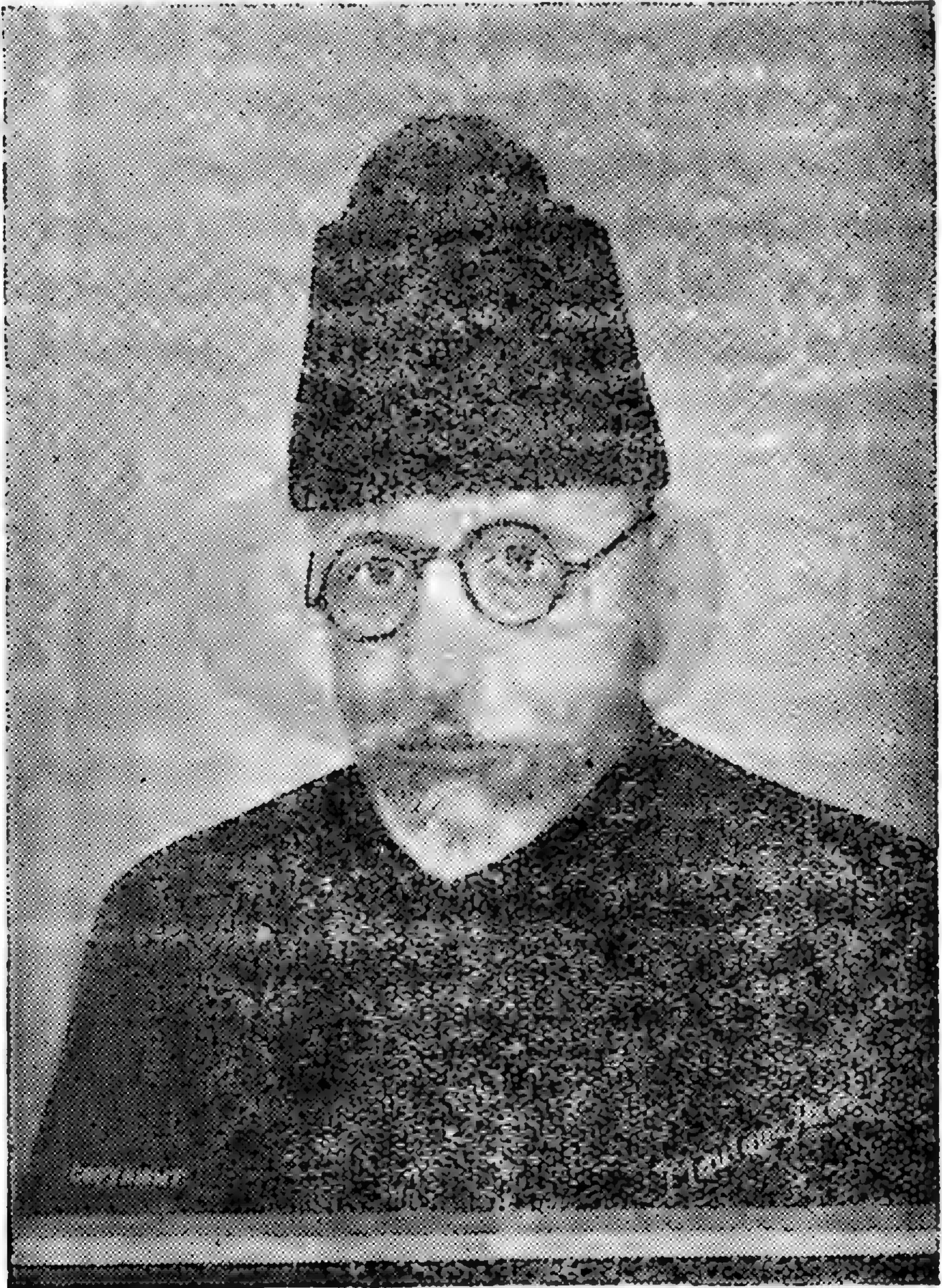
## അബുൽകലാം ആസാദ്



ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രതന്ത്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ആസാദി നുള്ള സ്ഥാനം അഭിപ്രീതിയമാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ മുപ്പതിൽ പ്പരം വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ സകല വ്യത്യാസങ്ങളേയും വിസ്മരിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കു വേണ്ടി ഇൻഡ്യൻ നാഷണൽ കൗൺസിലിനോടു സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി മുസൽമാന്മാരെ നിരന്തരം ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഏകമുസ്ലീം വ്യക്തി അദ്ദേഹമാണ്. കൗൺസിലിന്റെ ആദർശങ്ങളിൽ നിന്നു തെല്ലുപോലും വ്യതിചലിക്കാതെയും ദുർഘടദശാനന്ധി കളിൽ അതിന്റെ ശക്തിമന്ദിരമായും ജീവിച്ചു ചുരുക്കം ചിലരിൽ ഒരുവനാണ് അദ്ദേഹം. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ ഭാരത രാഷ്ട്രീയമണ്ഡലത്തിലെ അത്യുന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനത്തെ അലങ്കരിക്കുവാനിടയാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവശുദ്ധിയും ദേശീയൈക്യത്തിനായി ത്യാഗപൂർവ്വം ചെയ്തിട്ടുള്ള മഹനീയ സേവനവും വ്യക്തിമാഹാത്മ്യവുമാകുന്നു. സർ സയൂദിന്റെ കാലം മുതൽ കൗൺസിൽ നിന്നു മുസ്ലീങ്ങൾ വേർപിരിഞ്ഞു തുടങ്ങി; ജിന്നാസാഹിബിന്റെ ദ്വിരാഷ്ട സിദ്ധാന്തം അവരുടെ വിരോധനപ്രവണതയ്ക്കു മകടം ചാർത്തി—എന്നാൽ അക്കാലമെല്ലാം അചഞ്ചലമായ ദേശീയതാബോധത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹം കൗൺസിൽനിന്നുള്ളിൽത്തന്നെ വർത്തിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യസ്ഥത്തിന് അതിൽ കൂടുതൽ തെളിവു വേണോ?



‘ആസാദി’ മറ്റു പല മുസ്ലിംനേതാക്കളെപ്പോലെ ഇന്നത്തെ മഴയ്ക്കു് ഇന്നു കരുത്തു തകരുന്നില്ല. അക്ബർ



ചക്രവർത്തിയുടെ കൊട്ടാരത്തെ അലങ്കരിച്ചിരുന്ന ഷെയ്ക്കു് ജമാലുദീന്റെ വംശജനായിരുന്നു ആസാദിന്റെ പിതാവ്



വായ മെഴലാനാ വൈരുദ്ദിൻ. 1857-ലെ രാജ്യവിപ്ലവത്തിനു ശേഷം ആ മുസ്ലിം വൈദികവർത്തുക്കി സുൽത്താനായ അബ്ദുൽ ഫമീദ് ഖാന്റെ ക്ഷണം അനുസരിച്ച് കാൺസ്റ്റാൻറിനോപ്പിളിലേയ്ക്കു താമസം മാറി. അദ്ദേഹം അവിടെ വച്ചു രചിച്ച പല പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്നും അറബിസാഹിത്യത്തിലെ അമൂല്യ നിധികളായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. 1872-ൽ മക്കത്തെ നഹർ ഇ സുബേദയുടെ പരിഷ്കരണാർത്ഥം അദ്ദേഹം സുകുടുംബം അങ്ങോട്ടു പുറപ്പെട്ടു. വിശുദ്ധ നബിയുടെ ജന്മഭൂമിയായ മക്കത്തു വച്ച് 1888 സെപ്റ്റംബർ മാസമായ അറബി വർഷം 1305-ൽ അബ്ദുൽകലാം ആസാദ് ജനിച്ചു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവും ഒരു അറബിഭാഷാ വിദഗ്ദ്ധിയായിരുന്നു. മിദനായ ലെ പരിശുദ്ധ മുഹ്തായിരുന്ന ഷെയ്ക്ക് മുഹമ്മദ് ബിൻ തഹീറിന്റെ ഭാര്യയായും, ദില്ലി പത്രവർത്തിമാരായ ഷാഅലം, അക്ബർ ദ്വീപിതീയൻ എന്നിവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായ മനാവിർ ഉദ്ദീനിന്റെ പുത്രിയും ആയിരുന്നതിനാൽ ആ മഹതി വിശുദ്ധ ഖുറാൻ നല്ലപോലെ പഠിച്ചിരുന്നു.

1898-ൽ ഈ കുടുംബം കൽക്കത്തയിലേക്കു മടങ്ങിവന്നു. അന്ന് ആസാദിനു കഷ്ടിച്ചു പതിനൊന്നു വയസ്സു പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന ഒളവെങ്കിലും അറബി നല്ലപോലെ വശമായിരുന്നു. നിശിതമായ ബുദ്ധിയും ഗ്രഹണ പാടവവും ജ്ഞാനതൃഷ്ണയും അദ്ദേഹത്തെ സർവ്വശേഷം അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്നതിനാൽ അന്നുതന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല പണ്ഡിതനായിത്തീർന്നത് അതുതപ്പെടാനില്ല. അറബി, മാതാവിൽ നിന്നും ഉർദുവും പെർഷ്യനും പിതാവിൽ നിന്നുമാണ് പഠിച്ചത്. മുസൽമാൻമാർക്ക് അക്കാലത്തു്



ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയോടു് പൊതുവെ വെറുപ്പായിരുന്നതിനാൽ ആസാദിന്റെ പിതാവു് അദ്ദേഹത്തിനെ ഇംഗ്ലീഷ് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ അയച്ചതേ ഇല്ല.

പതിനഞ്ചു വയസ്സായപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം ഖുറാന്റെ 'ഹാഫിസ്' ആയിത്തീരുകയും വൈദിക പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്താൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ജ്ഞാനതൃഷ്ണ അദ്ദേഹത്തെ കൈരോവിലെ അലു'അജ്ഹർ എന്ന പ്രസിദ്ധ സർവകലാശാലയിലേക്കു നയിച്ചു. അവിടത്തേ വിദ്യാഭ്യാസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജ്ഞാനക്ഷിതിജ്ഞിന്റെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. 1909-ൽ പിതാവിന്റെ മരണശേഷമാണ് മെഴലാനാ ഇംഗ്ലീഷു പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയതു്. അദ്ദേഹത്തിനു് ഇംഗ്ലീഷു് നല്ലപോലെ വശമില്ലെന്നു ചിത്രപ്രസിദ്ധന പലരും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടു്. എന്നാൽ വാസ്തവം അതല്ല. അദ്ദേഹത്തിനു് യാതൊരു ക്ലേശവും കൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എത്രനേരം ചേൺമെങ്കിലും സംസാരിക്കാമെന്നു മാത്രമല്ല. ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തെ പറ്റി വിപുലമായ വിജ്ഞാനവുമുണ്ടു്.

ആസാദിനെ ഒരു വൈദികനാക്കണമെന്നായിരുന്നു പിതാവിന്റെ ആഗ്രഹം. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പത്രപ്രവർത്തനത്തിലേക്കാണ് തിരിഞ്ഞതു്. പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ലിസാനുലു് സിദീക് 'കഥാത്മ യുവാവു്' എന്ന പ്രസിദ്ധ പത്രത്തിന്റെ ആധിപത്യവും സ്വീകരിച്ചു. പ്രസിദ്ധ ഉർദുവിതായ മെഴലാനാ അലു'അഹു് ഹുസൈനു'അലി ഈ യുവാവിന്റെ ലേഖനങ്ങളെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിച്ചു് അഭിനന്ദിക്കുറുണ്ടായിരുന്നു. പതിനാറാമാക്കു വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ലാഹൂറിലെ അജ്മാനി ജമാഅതു് ഇസ്ലാമിന്റെ വാർഷികയോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷ



നായി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു. ആ യോഗത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്ന ഇക്ബാൽ, ഫലി തുടങ്ങിയ മഹാകവികൾക്ക് ഈ യുവാവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തപ്പോൾ അവർ എല്ലാം അമ്പരന്നുപോയി. ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലേ ഈ മാതിരി ശക്തിയേറിയ ഒരു തുലിക അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ വശപ്പെടുവെന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിസ്മയം. “പ്രായത്തിൽ പയ്യൻ; പരിപ്പിൽ വൃദ്ധൻ” എന്നാണ് നവാബ് മോഹസിനലി മുഖ്യാദ് അദ്ദേഹത്തിനെപ്പറ്റി മററാരിക്കൽ പ്രസ്താവിച്ചത്. 1904-ൽ ഒരു നേരം പോക്കു നടന്നത് പ്രസ്താവയോഗ്യമാകുന്നു. ആസാദ് മൗലാനാ ശബ്ദിയെ സന്ദർശിക്കാനായി ബാംബയിൽ ചെന്നിരുന്നു. ശിബ്ദി ആസാദിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ചിരുന്നു. തന്നെ സന്ദർശിച്ച യുവാവ് ആസാദിന്റെ പുത്രനാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് അബുൽകലാമിന്റെ പാണ്ഡിത്യത്തെയും പ്രസംഗചാതുരിയേയും മറ്റും പറ്റി വളരെ അഭിനന്ദിച്ചു പറഞ്ഞു. ഒടുവിൽ ആ യുവാവു തന്നെയാണ് സാക്ഷാൽ ആസാദ് എന്നു ധരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിസ്മയാഭിഭൂതനായത്രേ.

അക്കാലത്തു് സർ അബുൽകാതർ ‘മഖ്ജാൻ’ എന്നൊരു പത്രം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതിലും ആസാദ് തുടരെത്തുടരെ ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി.

മൗലാനാ അന്നും തീവ്രദേശാഭിമാനിയായിരുന്നു. ബംഗാളിലെ അരാജക കക്ഷിയുടെ ഭീകരപ്രഹരണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിനും പങ്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ചില ഗവണ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പറഞ്ഞു കാണുന്നുവെങ്കിലും അതിൽ തെല്ലുപോലും വാസ്തവമില്ല.



ഇങ്ങനെ ഇരിക്കവേ ആണ് സർ സയ്യദ് അഹ്മദ് ഖാൻ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തത്. 1857 മുതൽക്കു് ഇംഗ്ലീഷ് ഭരണാധികാരികളുടെ സംശയപാത്രമായിരുന്ന മുസ്ലീങ്ങളെ അകറ്റുന്നതിനും അവരുടെ ഇടയ്ക്കു് ഇംഗ്ലീഷ് ചിദ്യാഭ്യാസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന ശ്രമം. വിഭജിച്ചു ഭരിക്കുന്നതിൽ അഭിപ്രീതിയരായിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ അദ്ദേഹത്തെ വേണ്ടുവിധം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ 1905-ൽ മുസ്ലിംലീഗ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. 1880-ൽ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ആലിഗർ കാളേജ് വഴിക്കു കാൺഗ്രസ് വിഭജനം മുസ്ലിം യുവാക്കന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അങ്കുരിപ്പിക്കാൻ സകല യത്നങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നതു്. ലീഗുകൂടി ആയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം സഫലമാവുമെന്ന നില വന്നുപോന്നു. അങ്ങിനെ ഇരിക്കവേ ആണ് മെത്രലാനാ ആസാദ് 1912-ൽ അലംഹിലാല എന്ന ഉർദ്ദുവാരിക പുറപ്പെടുവിച്ചതു്. ആ മാസികയ്ക്കു് മുസ്ലിംജനതയെ ആകർഷിക്കുന്നതിനും തദ്പാരം അഭ്യസ്തവിദ്യരായ യുവമുസ്ലീങ്ങളിൽനിന്നു് ആലിഗർ മനോഭാവം നിഷ്കാസനം ചെയ്യുന്നതിനും സാധിച്ചു. പിന്നീടു് കാൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരായിത്തീർന്ന മിക്ക മുസ്ലീങ്ങളുടേയും മാനസാന്തരത്തിനു കാരണഭൂതമായിത്തീർന്നതു് ആസാദിന്റെ ലേഖനപരമ്പരയാണെന്നു നിസ്സംശയം പറയാം.

1914-ലെ മഹായുദ്ധത്തോടുകൂടി അലംഹിലാലിന്റെ പ്രസിദ്ധീകണം തടയപ്പെട്ടു. ആസാദിൽ ആംഗലവിഭജനവും ജമ്മുൻ പക്ഷപാതവും ആരോപിക്കപ്പെട്ടു. വേരിക തടയപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ആസാദ് മൗനമുഖം ബിളിളി. “അലംബലാഗ്” എന്നൊരു പുതിയ



പത്രം അദ്ദേഹം തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിനു പിന്തുണയായി അലി സഹോദരന്മാരുടെ സഖാവ് (ഇംഗ്ലീഷ്), ഫാർദ്ദ് (ഉർദ്ദ്) എന്നീ പത്രങ്ങളും നിലകൊണ്ടു. ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് അധികാരിവർഗ്ഗം അടങ്ങിയിരിക്കുമോ? അവർ പ്രസ്തുത പത്രങ്ങളുടെ വാമുടിക്കെട്ടിയതിനു പുറമെ ആസാദിന് യു. പി, ദീല്ലി, പഞ്ചാബ്, മദ്രാസ്, സി. പി. എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവേശനവും നിരോധിച്ചു. 1916 മാർച്ച് 23-ാംനു ബംഗാൾ വിട്ട് ഒരിടത്തും ഇറങ്ങിപ്പോകരുതെന്ന് ഒരു കർക്കശജ്ഞയും പുറപ്പെട്ടു.

ഈ ഭീഷണികൾക്ക് അദ്ദേഹം കീഴടങ്ങുമെന്നാണ് അധികാരികൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം റാഞ്ചിയിലേക്കു മാറിത്താമസിക്കുകയും അവിടെ നിന്നും സ്റ്റേഷനാൽ മുഖേന തന്റെ സന്ദേശത്തെ ഭാരതവണ്ഡം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതു കണ്ടു ചകിതമായ ഗവണ്മെന്റ് അദ്ദേഹത്തിനേയും അലി സഹോദരന്മാരെയും തടങ്കലിൽ പാർപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിതമായി.

കാൺഗ്രസ്സ് ഈ നേതാക്കന്മാരുടെ കാര്യം സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു് അവരുടെ മോചനത്തിനായി പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചു. 60000 പേരുടെ ഒപ്പുകൾ ഇട്ട ഒരു ഭീമ ഫർജ്ജി അവർ ഗവണ്മെന്റിൽ സമർപ്പിച്ചു. 1919 ഡിസംബർ മാസം 25-ാംനു ആസാദ് മോചിതനായി.

ഇങ്ങനെ തടങ്കലിൽ ഇരുന്ന കാലത്തു രചിക്കപ്പെട്ടതാണ് 'തർജ്ജുമാൻ ഉൽ ഖുറാൻ' എന്ന ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനവും മറ്റു ചില വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളും. ഈ കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ഇൻഡ്യയിൽ പലതും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. തുടക്കത്തോടു് ഇംഗ്ലീഷ് ഗവണ്മെണ്ടു് അനുവർത്തിച്ച നയം



മുസ്ലീംജനതയുടെ ഒരു ചലിയ വിഭാഗത്തെ ശത്രുക്കളാക്കിത്തീർത്തു. ജലിയൻവാലാ കൂട്ടക്കൊലയും പഞ്ചാബിലെ സൈനികഭരണവും ഇൻഡ്യ ഒട്ടുക്ക് പ്രക്ഷോഭണവുമായി ഉജ്ജ്വലിപ്പിച്ചു. ഗാന്ധിജി കാൺഗ്രസ്സിന്റെ നേതൃത്വം കൈക്കൊണ്ടു. 1920-ൽ ബംഗാൾപ്രാവിശ്യാഖിലാഹത്തു യോഗത്തിൽ ഗാന്ധിജിയും സന്നിഹിതനായിരുന്നു. അവിടെവെച്ചാണ് മൗലാനാ ആസാദ് സിവിൽനിയമലഘനത്തിന്റെയും അസഹയോഗത്തിന്റെയും പദ്ധതി പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

അതിനെത്തുടർന്ന് 1920-ലെ കൽക്കത്താ കാൺഗ്രസ്സിൽ ഗാന്ധിജി അസഹയോഗനിശ്ചയം ഘോഷരാക്കി. അതിനെ ലജ്ജിതമായി, സി. ആർ. ഭാസ് മുതലായ നേതാക്കന്മാർ സർവ്വ ശക്തികളും ഉപയോഗിച്ച് എതിർത്തെങ്കിലും ആസാദ്, അലിസഫോദരന്മാർ, ഡാക്ടർ അൻസാരി എന്നീ ഖിലാഫത്തുകാരുടെ സഹായത്താൽ പ്രമേയം കുറുപ്പിച്ചു പാസ്സായി. നാഗപുരം കാൺഗ്രസ്സും ആ പ്രമേയത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ ഇടയായത് മൗലാനായുടെ പ്രചരണ സാമർത്ഥ്യത്താലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ചണ്ഡവാത്യ എന്നപോലെ ഇൻഡ്യ ഒട്ടുക്ക് സഞ്ചരിച്ച് അതിന് അനുകൂലമായ പൊതുജനാഭിപ്രായം രൂപവൽക്കരിച്ചു.

ഇങ്ങനെ ഫിറൂമുസ്ലിം ഐക്യത്തിന് ഗാന്ധിജിയും ആസാദും വഴി തെളിച്ചു.

സമരം ആരംഭിച്ചു. 1921-ന്റെ മധ്യത്തിൽ അലിസഫോദരന്മാർ, ഡാക്ടർ കിച്ച്പുല, ജഗദ്ഗുരു ശങ്കരാചാര്യർ, മൗലാനാ നാസിർ അഹമ്മദ്, പീർഗുലാം മുജാദിദ്, മൗലവി ഇസൈൻ അഹമ്മദ്, ഇവരെ



സർക്കാർ പ്രാസികൃത ചെയ്തു. ഗാന്ധിജിയും ആസാദും ശക്തിപൂർവ്വം പ്രക്ഷോഭം തുടർന്നു. ലാഹൂരിലേ ജമായത്ത് ഉല് ഉലാമാ ഈ ഫിന്ദിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന മഹായോഗത്തിൽ ആസാദ് ചെയ്ത പ്രസംഗത്തിൽ ഫിന്ദുസ്ഥിതി ഐക്യത്തെപ്പറ്റി ശക്തിപൂർവ്വം വാദിച്ചതിനു പുറമേ മലബാറിലെ മാപ്പിളമാർ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഫിന്ദുക്കളെ മതപരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനെ കഠിനമായി ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു.

അതേ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെയാണ് വെയിൽസ് രാജകുമാരൻ ഇന്ത്യാ സന്ദർശിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചത്. ആ സന്ദർശനത്തെ പരിവർജ്ജനം ചെയ്യാൻ കാൺഗ്രസ്സ്, ഖിലാസത്തു സംഘവും തീർച്ചപ്പെടുത്തി. തൽഫലമായി രാജകുമാരൻ സന്ദർശിച്ച നഗരങ്ങളിലെല്ലാം ഏതാനും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും പള്ളിപ്പുറം കുട്ടികളും മാത്രമേ കാണാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കല്ലുത്തയിലെ ഫർത്താൽ ഇപ്രകാരം പരിപൂർണ്ണവിജയത്തിൽ എത്തിച്ചതിനു കാരണഭൂതന്മാരായി പലരും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവരിൽ പ്രസ്താവയോഗ്യരായിരുന്നത് സി. ആർ. ഭാസ്കരബാസ്, അബുൽകലാം ആസാദുമായിരുന്നു.

അതിന്റെ ഒക്കെ ഫലമായി കാൺഗ്രസ്സിലേയും ഖിലാഫത്തിന്റേയും വാളൻറിയർ സംഘടനകൾ നിയമവിരുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടു. സി. ആർ. ഭാസ്കര ആസാദും കൂടി ആ നിയമത്തെ ലംഘിക്കാനും തീർച്ചപ്പെടുത്തി. ആയിരം വാളൻറിയർമാരും ഒരു വളരെ പ്രമുഖ നേതാക്കന്മാരും തടവിലാക്കപ്പെട്ടു. അക്കാലത്ത് ഭരണബന്ധവും ആസാദും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. സർക്കാർ അവരെ അലിപ്പൂർ ജയിലിൽ അടച്ചു.



ഈ വിചാരണസമയത്തു് ആസാദു് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച പത്രിക അവരും എല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണു്. ബ്രിട്ടീഷു് ഗവണ്മെൻറു് സ്ഥാപിതമായ കാലം മുതൽക്കു് അവർ നാട്ടിനുവരുത്തിക്കൂട്ടിയിട്ടുള്ള കൊടുമകളെ എല്ലാം അതിൽ വൃക്തമായി ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു. ആ പത്രികയോടു് ഒപ്പം നില്ക്കത്തക്കവണ്ണം മറെറായ പത്രിക ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗാന്ധിജി അദ്ദേഹത്തിൻറെ വിചാരണാവസരത്തിൽ സമർപ്പിച്ചതു മാത്രമാണു്.

സഹനസമരം വിജയപൂർവ്വം ഗാന്ധിജി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷു് കോര്ട്ടയുടെ അടിവാരം കലുങ്ങിത്തുടങ്ങി. അല്പകാലംകൂടി ആ നിലയിൽ മുന്നോട്ടു പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷുകർ അന്നേ നാടുവിട്ടുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ചെറുരിച്ചാരയിൽവെച്ചുണ്ടായ അനിഷ്ടസംഭവങ്ങൾ നിമിത്തം അഹിംസാപ്രതക്കാരനായ ഗാന്ധിജി സഹനസമരത്തെ നിർത്തിവെച്ചുകളഞ്ഞു. എന്തൊരാൾപാസമാണെന്നോ 'ബ്രിട്ടീഷു് കോര്ട്ടയ്ക്കു്' അപ്പോഴുണ്ടായതു് ഗാന്ധിജിയുടെ ഈ പ്രവൃത്തി നിമിത്തം കാൺഗ്രസ്സിൽ ഒരു പിളർപ്പുണ്ടായതു് അവരെ കൂടുതൽ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. ഗാന്ധിജിയും അറസ്റ്റു ചെയ്യപ്പെട്ടു.

ഗയാ കാൺഗ്രസ്സിൽ 'വെച്ചു' സി. ആർ. ഭാസ് സ്വരാജു് കക്ഷി രൂപവൽക്കരിച്ചു. ആ പിളർപ്പിനെ നികത്താൻ കഴിവുള്ള രണ്ടു വ്യക്തികളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ഗാന്ധിജിയും ആസാദും. അവർ രണ്ടുപേരും ജയിലിലുമായിരുന്നു. പതിന്നാലു ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം ഭാഗ്യവശാൽ ആസാദു് വിമുക്തനായി. ഒരിക്കലും ഇണങ്ങാത്തവരെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സാമർത്ഥ്യം



ഒന്നു ചേരെയൊണ്. അദ്ദേഹം വെളിക്കു വന്നതിനോടു കൂടി പത്രപ്രതിനിധികളോടു ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചു:—

“ജയിലിൽ നിന്നു പുറത്തു വന്ന ഉടനേ ഞാൻ ആദ്യമായി കാണുന്നത് കാൺഗ്രസ്സിലെ പിളർപ്പാണ്. രണ്ടു കക്ഷികളേയും കൂട്ടി ഇണക്കുന്നത് എന്റെ പ്രഥമ കർത്തവ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു.

ബോംബെയിൽ വെച്ചു കൂടിയ ഏ. ഐ. സി. സി. യോഗം കക്ഷിപ്പിണക്കത്താൽ പരാജയപ്പെട്ടു. ദില്ലിയിൽ വെച്ച് ഒരു സ്പെഷ്യൽ യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി. അതിന്റെ ആധ്യക്ഷം വഹിച്ചത് ആസാദായിരുന്നു. അഹ്മാദ് എന്തൊരു വിസ്തൃത! മുപ്പത്തിയേറു വയസ്സു മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു യുവാവ് മററാക്കും സാധിക്കാതിരുന്ന മഹാ കർമ്മം നിഷ്പ്രയാസം സാധിച്ചു. അദ്ദേഹം എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ടു ക പ്രമേയത്തെ ഇരുകൂട്ടരും അംഗീകരിച്ചു. ഇതിനു മുമ്പ് മററാക്കും ഈ പ്രായത്തിൽ കാൺഗ്രസ്സ് പ്രസിഡൻറായിരുന്നിട്ടില്ല.

ആദർശപരമായ ഈ പിളർപ്പ് ഒരു വിധം ശമിച്ചു. വെങ്കിലും മറ്റു വഴിക്കുകൂടി വേറൊരു വഴക്കുണ്ടായി. തബ്ലീഖ് പ്രസ്ഥാനവും അതിനെത്തുടർന്ന് ശുദ്ധിസമാന്വേഷനവും എങ്ങിനെയോ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട് ഫിന്റുമസ്സിം മൈത്രിയെ വേരോടെ അറുത്തു കളയുമെന്ന ദിക്കായി. ദില്ലി കാൺഗ്രസ്സു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ചുല്ലാ ദിക്കുകളിലും സാമുദായിക ലഹളകൾ ഉണ്ടായി. ഗാന്ധിജി ദീർഘകാലത്തേ ഉപവാസവും സമാരംഭിച്ചു. മൗലാനാ ആസാദ് ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനും ഫിന്റുമസ്ലിം ചെയ്യും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഹൃദയപൂർവ്വം



പ്രയത്നിക്കയാൽ വീണ്ടും ഒരു രണ്ടു മനോഭാവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.

1928-ൽ സൈമൺ കമ്മീഷൻ ഇൻഡ്യയിൽ വന്നു. എല്ലാ ദിക്കിലും ഫർത്താൽ ആചരിക്കപ്പെട്ടു. ലാഹൂരിൽ വച്ച് ലാലാലജ് പത്നിയും, ലഖ് നൗവിൽ വച്ച് ജവഹർലാലും ലാത്തിപ്രയോഗത്താൽ ക്ഷതശരീരമായിത്തീർന്നു. നെഹ്രു റിപ്പോർട്ട് വെളിക്കു വന്നു. സമുദായവാദികൾ ആ റിപ്പോർട്ടിനെ കഠിനമായി ആക്ഷേപിക്കുകയും മുസ്ലീംലീഗിനെ വീണ്ടും കാൺഗ്രസ്സിൽ നിന്നും അകറ്റുകയും ചെയ്തു. അലി സയ്യാദനാഥ് പോലും കാൺഗ്രസ്സു വിട്ടു. അക്കാലത്തു് ബബുൽകലാം ആസാദ് മാത്രമാണു് ദേശീയ മുസ്ലീമുകളെ സംഘടിപ്പിച്ചു് നെഹ്രു റിപ്പോർട്ടിനെപ്പറ്റിയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ എല്ലാം നീക്കുന്നതിനും സാമൂഹ്യ വഴക്കുകളെ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ശ്രമിച്ചതു്.

1928-ൽ കൽക്കട്ടാ കാൺഗ്രസ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റിനു് ഒരു ചരമാഭിസന്ധി അയച്ചുകൊടുത്തു. ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഡോമിനിയൻപദവി അനുവദിക്കാത്തപക്ഷം പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമായിരിക്കും കാൺഗ്രസ്സിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നായിരുന്നു അതിന്റെ സാരം. 1929-ന്റെ അവസാനത്തോടുകൂടി ആ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. 1930 ഡിസംബർ 31-ാം തീയതി അർദ്ധരാത്രിക്ക് ജവഹർ സ്വാതന്ത്ര്യപതാക ഉയർത്തി. തുടന്നു് ഉണ്ടായ പ്രത്യക്ഷസമരത്തിൽ ആസാദ് ഒഴിച്ചുള്ള മുസ്ലീം നേതാക്കുമാരാരും പങ്കു കൊണ്ടില്ല. 1931-ൽ അദ്ദേഹം അറസ്റ്റു ചെയ്യപ്പെട്ടു. 1931-ലെ ഗാന്ധി-ഇർവിൻ ഉടമ്പടിക്കു ശേഷമേ അദ്ദേഹം വിമുക്തനായുള്ളൂ.



ഈ ഉടമ്പടി അനുസരിച്ച് ഗാന്ധിജി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വട്ടമേഴ്സുമ്മേളനത്തിനു പോയി. അതിനിടയ്ക്ക് വില്ല്യം ഗ്ലാൻ പ്രഭു വൈസ്രോയി ആയി വരികയും അദ്ദേഹം കാൺഗ്രസ്സിനെ അമർത്തണമെന്നുള്ള ദൃഢപ്രതിജ്ഞയോടു കൂടി മർദ്ദന നടപടികൾ മുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഗാന്ധിജി തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേയ്ക്കും സിവിൽ ഓർത്ത ലംഘനം തുടരാൻ നിർബന്ധിതനായി. ആസാദും ദേശീയ മുസ്ലീങ്ങളും അതിൽ സർവ്വാത്മനാ പങ്കുകൊണ്ടു. മാർച്ച് ആറാതീയതി മൗലാനാ വീണ്ടും അറസ്റ്റു ചെയ്യപ്പെട്ടു.

മഹാത്മജി ആമരണോപവാസം തുടങ്ങി; എന്നാൽ അതിനു മുമ്പായി അദ്ദേഹം ആജ്ഞാലംഘന പരിപാടി നിർത്തിവെച്ചുകളഞ്ഞു. പിന്നീട് കുറേക്കാലത്തേയ്ക്കും കാൺഗ്രസ്സ് പാർലമെൻററി പ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രം വ്യാപ്തമായിരുന്നു. 1934-ൽ പാട്നാകാൺഗ്രസ്സ് അംഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഏർപ്പെടുത്തിയ ബോർഡിൽ അംഗമായി ആസാദ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

1936-ൽ ജവാഹർലാൽ കാൺഗ്രസ്സ് പ്രസിഡണ്ടായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രയത്നഫലമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏഴിൽ ആറു പ്രാവിൻസുകളിലും കാൺഗ്രസ്സിനു ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. കാൺഗ്രസ്സ് മന്ത്രിസഭകൾ രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയാൽ അവരെ നയിക്കുന്നതിന് ഒരു പാർലമെൻററി സബ് കമ്മിറ്റി ഏർപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. സർദാർ പട്ടേൽ, ബാബു രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്, മൗലാനാ ആസാദ് ഇവർ മൂന്നുപേരുമായിരുന്നു അതിലെ അംഗങ്ങൾ.



വടക്കുപടിഞ്ഞാറെ പ്രാന്തീയ പ്രവിശ്യയിൽ ഒരു കാൺഗ്രസ്സ് മന്ത്രിസഭ രൂപവൽക്കൃതമാകുന്നതിനു സാധിച്ചത് ആസാദിന്റെ ശ്രമം ഒന്നുകൊണ്ടു മാത്രമായിരുന്നു.

1937-ൽ കാൺഗ്രസ്സ് മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് ഒരു പരീക്ഷണഘട്ടമായിരുന്നു. കാൺഗ്രസ്സിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുപത്രികയിൽ കൃഷിക്കാരുടെ സങ്കടനിവാരണത്തെപ്പറ്റി പ്രത്യേകിച്ചു എടുത്തു പറഞ്ഞിരുന്നു. യു. പി. യി-ലേയും ബീഹാരിലേയും ജമീന്ദാരന്മാർ അവരുടെ കടിയാനവന്മാരുടെ ഇല്ലമായ സങ്കടങ്ങൾക്കുപോലും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ വൈമുഖ്യം പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാൽ ഒരു ദുർഘടഘട്ടം സജാതമായി. രാജേന്ദ്രപ്രസാദ് ആസാദിന്റെ സഹകരണത്തെ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ ആസാദിന്റെ നയോപായ കൗശലത്താലാണ് ജമീന്ദാരന്മാർ അല്പമെങ്കിലും വഴങ്ങിക്കൊടുപ്പാൻ ഇടയായത്. കടിയാനവന്മാർക്കു പാട്ടത്തിൽ 25 മുതൽ 40 ശതമാനം വരെ ഇളവുചെയ്തു കൊടുക്കപ്പെട്ടു. എന്നു മാത്രമല്ല അവരുടെ മറ്റു അപകാരങ്ങളും ജമീന്ദാർ ഏറ്റെടുക്കറെ അനുവദിച്ചുകൊടുത്തു രാജേന്ദ്രപ്രസാദ് ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്:—“ജമീന്ദാരന്മാരോടും കടിയാനവന്മാരോടുമുള്ള സഭാഷണത്തിനിടയ്ക്ക് മൗഢാനായുടെ മതി തീക്ഷ്ണതയും പ്രേരണാശക്തിയും പരിപൂർണ്ണമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.”

കൂടിയായാലോചന തകർന്നുപോകുമെന്ന നിലയിലെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചാതുര്യവും സമീപനരീതിയും പ്രേരണാശക്തിയും ആണ് ദുർഘടസന്ധിയെ തരണം ചെയ്തത്.



സിൻഡിക്ട് വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പ്രാന്തദേശത്തെ പ്ലോലെ ചില കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടായി. അവിടത്തെ കാൺഗ്രസ് അല്ലാബക്സ് മന്ത്രിസഭയെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടാണിരുന്നത്. ഭൂനികുതിയേ സംബന്ധിച്ചു മന്ത്രിസഭയും കാൺഗ്രസ്സും തമ്മിൽ പിണങ്ങുമെന്ന ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ ലീഗ് പത്തുക്കെ തലപൊക്കി അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള അവരുടെ യത്നം ഫലിക്കാതെ വന്നതു് ആസാദിന്റെ ശ്രമത്താലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കാൺഗ്രസ്സിനെയും മന്ത്രിസഭയെയും അനരഞ്ജിപ്പിച്ചു.

ജമ്മൻയുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ കാൺഗ്രസ് മന്ത്രിസഭകൾ രാജിവച്ചു. 1940-ൽ ആസാദു് വീണ്ടും കാൺഗ്രസ് പ്രസിഡണ്ടായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 1935-നു ശേഷം ആ ഉന്നതപദവി പല പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹത്തിനു നൽകപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണു ചെയ്തതു്. ഇക്കുറി അദ്ദേഹത്തിനു് അതുപേക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പല ദുർഘടങ്ങളും കാൺഗ്രസ്സിനു അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഇതു്. രാമഗർ കാൺഗ്രസ്സിൽ വച്ചു് അദ്ദേഹം ചെയ്ത അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം കാൺഗ്രസ്സിന്റെ ഒരു സജീവചരിത്രം തന്നെയായിരുന്നു. ആ കാൺഗ്രസ് ഗാന്ധിജിയെ സർവ്വാധികാരത്തോടു കൂടിയ ജനറാലായി നിയമിച്ചു. ഗാന്ധിജി വൈശ്രായിയുമായി പല ആലോചനകൾ നടത്തി; ഒന്നുഫലിച്ചില്ല. വ്യക്തിഗതസത്യാഗ്രഹം സമാരംഭമായി. നേതാക്കന്മാർ ഓരോരുത്തരായി ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു. അക്രമത്തിൽ ആസാദും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. 1941-ൽ അവരെല്ലാം



വിമുക്തരാവുകയും ക്രിപ്സ് ദേശത്വസംഘം ഇൻഡ്യയിൽ വന്നുചേരുകയും ചെയ്തു. കാൺഗ്രസ്സിന്റെ പക്ഷത്തു നിന്നു് ആലോചനയ്ക്കായി ചുമതലപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതു് നെഹ്രുവും പ്രസിഡൻറായ ആസാദുമായിരുന്നു. ഇൻഡ്യയിൽ ദേശീയഗവണ്മെണ്ടു് സ്ഥാപിതമായാൽ രാജ്യരക്ഷയ്ക്കായി ആദ്യം ആയുധം ധരിക്കുന്നതു് താനായിരിക്കുമെന്നു് ആസാദു് വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും ചർച്ചിലിന്റെ ഗവണ്മെണ്ടു് ഇൻഡ്യ നീട്ടിയ സെൽഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ സപ്ലൈകൾക്കു് പക്ഷത്തോടു ചാഞ്ഞുനില്ക്കുകയാണുണ്ടായതു്. അവർ വീണ്ടും മർദ്ദനം അഴിച്ചുവിട്ടു. അതിന്റെ ഫലമായിരുന്നു 1942-ലെ ആഗസ്റ്റ് സമരം. നേതാക്കന്മാർ വീണ്ടും ഇരുമ്പഴിക്കു പിന്നിലായിക്കൊണ്ടിരുന്നു സമരം അതു കൊണ്ടുവസാനിച്ചില്ല. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ നാട്ടിൽ നിന്നു ഭരണവും കെട്ടുവാൻ നിർബന്ധിതരായി. 1946-ൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇൻഡ്യൻ ഫസ്റ്റ് ഫ്രീഡം പാർട്ടിയുടെ ഉണ്ടായ മന്ത്രിസഭയിൽ ആസാദും ഉൾപ്പെട്ടതിൽ അതു തന്തിന്നു് അവകാശമുണ്ടോ? കാൺഗ്രസ്സിന്റെ ആപത്ത് സ്ഥിതിയിൽ ദീർഘകാലം പ്രസിഡണ്ടുസ്ഥാനം വഹിച്ച ആ മഹാപുരുഷനെ ഭാരതഭൂമി എങ്ങനെ മറക്കും? ഇന്നു് അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിന്റെ ആലുക്കു വഹിക്കുന്നു.

അബുൽകലാം ആസാദു് ശാസ്ത്രമതാനുസാരിയായ ഒരു മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും നവീനശയനാണു്; ഇസ്ലാം ധർമ്മത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നില ഒരു പരിഷ്കൃതമായിത്തീർന്നു. അദ്ദേഹം മുസ്ലിമുകളെ ദേശീയാന്ദോളനത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരാൻ മനസ്സുറു ശ്രമിച്ചു; ഗാന്ധി



ജിയുടെ രംഗപ്രവേശത്തിനു മുമ്പേ, ദേശീയ സമരത്തിലിറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ച അപൂർവ്വ ചിത്രീകരണത്തിൽ പ്രമുഖനാണ് അദ്ദേഹം.

മൗലാനയുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രണ്ടു സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം.

ഒരിക്കൽ മൗലാനാ ഏവിടെ നിന്നും 800 ഉറപ്പികൾ വാങ്ങി. രണ്ടു 100 ഉറപ്പികൾ നോട്ടുകൾ. അവയെ അദ്ദേഹം മേശപ്പുറത്തു വെച്ചിരുന്നു. ഒരു സാഫിബ് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ചെന്നു. സംഭാഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ, ആസാദിന്റെ കണ്ണു തെറ്റിച്ച് നോട്ടുകൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ അയാൾ ശ്രമിച്ചു. ആസാദി അതു കാണാതിരുന്നില്ല. അതിനാൽ അയാളുടെ ശ്രമം സ്വഫലമാകാതെ അവനെ അദ്ദേഹം മററാർടത്തേക്കു നോക്കിക്കൊണ്ടു ഇരുന്നു. സാഫിബ് നോട്ടുകൾ തട്ടിയെടുത്തു. ആസാദി ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലെന്ന മട്ടിൽ സംഭാഷണം തുടർന്നു. ഒടുവിൽ അയാൾ പോയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു സ്റ്റേഫിതനോട് പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ്:—

“സഹോദരി! അയാൾക്കു പണത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം; അല്ലെങ്കിൽ മോഷണത്തിന് തുനിയുമായിരുന്നോ?”

സ്വതന്ത്രത അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാം ധർമ്മത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തമാണ്. എന്തെല്ലാം പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ആ മൗലാവനയെ അദ്ദേഹം വെടിയുകയില്ല. ഇസ്ലാം ധർമ്മമനുസരിച്ച്



സകല കർമ്മങ്ങളും ഈശ്വരാംഗീകരിച്ചതായി അദ്ദേഹം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അധികാരഭരണം അദ്ദേഹത്തെ തീണ്ടിയിട്ടേയില്ല. എന്റെ കൈയിൽ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെക്കൊണ്ടു വെച്ചാലും ഞാൻ സത്യമാർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു വ്യതിചലിക്കുകയുണ്ടല്ല. ഇതാണു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നില. "

ഗംഭീരചിന്തകനും വിദ്വാൻകേസരിയുമാണു് ആസാദു്. എന്നാൽ തന്റെ പാണ്ഡിത്യത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനു് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കാറില്ല.

അദ്ദേഹം ജയിലിൽ പാർക്കുന്ന കാലത്തു് ധർമ്മപത്നി മരിച്ചു. അവരെ ഒരു സന്ദർശിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരംപോലും ഗവർണ്മെന്റു് അദ്ദേഹത്തിനു നൽകിയില്ല. ഒടുവിൽ കൃത്യത്തോടെ ജനങ്ങൾ ആ സ്ത്രീയെത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഒരു സ്തൂപകനിധി ഏർപ്പെടുത്താൻ നിശ്ചയിച്ചു. ആ ശ്രമത്തെ ആസാദു് തടയുകയാണു് ചെയ്തതു്. ബീഗം ആസാദു് ഒരുത്തമഗ്രാമിണിയായിരുന്നതല്ലാത്തതെങ്കിലും രാജ്യസേവനത്തിനായി മുന്നിട്ടു പ്രവർത്തിച്ചിട്ടേയില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്കു് അപകടമായി ഒരു സ്തൂപകനിധി ശേഖരിക്കുന്നതു് ഉചിതമല്ലെന്നാണു് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതു്.

ഈ ദേശഭക്തനു് ഇനിയും പലേ ഉയർന്നുവരുകൾ ലഭിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നതേയുള്ളു. ഈശ്വരൻ അദ്ദേഹത്തിനു് ദീർഘായുസ്സു് നൽകട്ടെ.!!



ലീ

ലാ

തി

ല

കം

by

ശു

ര

നാ

ട്

വില

രൂപം

5-0-0





# വിജ്ഞാപനം

	രൂ.	ണ.
കേരള ഭാഷാസാഹിത്യ ചരിത്രം		
1 മുതൽ 7 വരെ ഭാഗം സെറ്റ് 1-ന്	33	0
അമ്മയെത്തേടി	1	0
അമൃതവല്ലി	2	0
ആദർശരമണി	1	4
ഉണ്ണുനീലീസന്ദേശം (ശുരനാട്ട്)	5	0
അംബാദേവി	2	8
രാമായണം ഇരുപത്തിനാലുവൃത്തം (സവ്യാഖ്യാനം)	1	0
പ്രാചീനകേരളം	1	0
സുകേശിനി	1	8
കഥാരത്നങ്ങൾ	0	12
ബാങ്കമിഴങ്ങി	1	4
മഹാത്മാഗാന്ധി	1	8
നേതാജി	1	4
ഇൻഡ്യയിലെ വീരാത്മാക്കൾ	2	0
തിരുമുൽക്കാഴ്ച (ശുരനാട്ട്)	1	8
സൗരഭൻ	0	12
രാധാമണി 1-ാം 2-ാം ഭാഗങ്ങൾ	5	0
സാഹിത്യപ്രവേശിക	1	8
കുചേലവൃത്തം	0	9
തിരുവിതാംകൂറിലെ മഹാനാർ	1	0
മാതൃപൂജ	1	8
രാക്കിളികൾ	1	0
ഇരുട്ടടികൾ	1	4
രാധാറാണി	1	0
പുഷ്പാഞ്ജലി	1	8
കണ്ണശ്ശനാഥം എഴുത്തച്ഛനും.	1	8
രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ	1	8
സാഹിത്യഭൂഷണം	1	8
കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ	2	0
സ്റ്റേറ്റ് കാൺഗ്രസ്സ് വിജയം	3	0
വിലാസലീല	2	0
യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ	1	0
യശോധര	1	8
അനുരാഗോൽക്കർഷം	1	4
വീരരാഘവശാസനം	1	0
ചന്ദ്രലേഖ	1	8
മലനാടിന്റെ മക്കൾ (നാടകം)	1	4
അരുണനിലയത്തിലെ വിഷം ചീറ്റുന്ന കണ്ണുകൾ	1	8
ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രാദർശം 1-ാം, 2-ാം, 3-ാം ഭാഗങ്ങൾ	6	0

അപേക്ഷിക്കേണ്ട മേൽവിലാസം :—

**V. V Book Depot, Chalai, Trivandrum**

Cover Printed at the Union Press, Tvm.



